

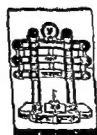
भगवान् महावीरके २५००वें निर्वाण महोत्सवके अवसरपर प्रकाशित
ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला : अपभ्रंश ग्रन्थांक १३

महाकवि पुष्पदन्त विरचित
वीरगतिणिंतचरित्र

सम्पादन-अनुवाद

डॉ. हीरालाल जैन, एम ए, एल-एल बी, डी लिट्,

भूतपूर्व मस्कून प्राध्यापक मध्यप्रान्त शिक्षा विभाग, सस्थापक-निदेशक प्राकृत, जैनधर्म
और अहिंसा शोध-सस्थान, वैशाली (बिहार), प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष
संस्कृत-पालि-प्राकृत विभाग, इन्स्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेज एंड रिसर्च,
जबलपुर विश्वविद्यालय (म प्र)



भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

वीर निर्वाण संवत् २५००, विक्रम संवत् २०३१, सन् १९७४ ईस्वी

प्रथम संस्करण-मूल्य दस रुपये

स्वर्गाया पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें
तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा संस्थापित

भारतीय ज्ञानी मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमालाके अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड़, तमिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उसका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन भण्डारोंकी ग्रन्थ सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो रहे हैं।



ग्रन्थमाला सम्पादक

डॉ आ ने उपाध्ये, एम ए, डी लिट्



प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ

प्रधान कार्यालय बी/४५-४७, कनाट प्लेस, नयी दिल्ली-११०००१

प्रकाशन कार्यालय दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-२२१००५

मुद्रक सन्मति मुद्रणालय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-२२१००५



स्थापना फाल्गुन कृष्ण ९, वीर निर्वाण सवत् २४७०

विक्रम सवत् २००० ● १८ फरवरी सन् १९४४

सर्वाधिकार सुरक्षित

Published on the occasion of 2500th Nīrvāna Mahotsava of Bhagavan Mahāvīr
JÑĀNAPĪTHA MŪRTIDEVĪ GRANTHAMĀLA Apbhramśī Grantha No 13

VĪ AJININDACA IU

of

MAHĀKAVI PUSPADANTA

Edited by

Dr. Hiralal Jain, M A, LL B, D LITT,

Formerly, Professor of Sanskrit, C P E S, Founder Director, Vaishali Research
Institute of Prakrit and Jainology, Govt of Bihar, Head of the Deptt of
Sanskrit, Pali and Prakrit, Jabalpur University



BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA PUBLICATION

VIRA NIRVANA SAMVAT 2500,
VIKRAMA SAMVAT 2031, 1974 A D
First Edition Price Rs 10 00

BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA MŪRTIDEVĪ

JAINA GRANTHAMĀLĀ

FOUNDED BY

SĀHU SHĀNTIPRASĀD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRĪ MŪRTIDEVĪ

In this Granthamālā critically edited Jaina Āgamic
Philosophical, Paurāṇic, Literary, Historical and
other original texts available in Prākṛit,
Sanskrit, Apabhramśa, Hindi, Kannada,
Tamil etc, are being published in
their respective languages
with their translations in
modern languages

AND

Catalogues of Jaina Bhaṇḍāras, Inscriptions, Studies
of competent scholars & popular Jain literature
are also being published

•

General Editor

Dr A N Upadhye M A D Litt

•

Published by

Bhāratiya Jñānpītha

Head office B/45 47, Connaught Place, New Delhi-110001

Publication office Durgakund Road Varanasi-221005

•

Founded on Phalgunā Kṛishṇa 9, Vira Sam 2470,

Vikrama Sam 2000, 18th Feb 1944

All Rights Reserved

GENERAL EDITORIAL

The Bhāratiya Jñānapīṭha is a preeminent academic Institute of our country. It has achieved, during the last quarter of a century, quite worthy results in the form of learned publications in Sanskrit, Pāli, Prākṛit, Apabhramśa, Tamiḷ and Kannaḍa. Most of them are equipped with critical Introductions embodying original researches which shed abundant light on many a neglected branch of Indian literature. The number of these publications is nearly one hundred and fifty, included in the Mūrtidevī and Māṇikachandra Granthamālās. Most of these works are brought to light for the first time, and thus some of them are rescued from oblivion. It has also published in its Lokodaya and Rāṣṭrabhārati Granthamālās nearly 350 titles in Hindi comprising almost all the literary forms like novels, poems, short stories, essays, travels, biographies, researches and critical estimates etc. Through these literary pursuits the Jñānapīṭha aims at giving impetus to creative writings in modern Indian languages. By their quality as well as by their appearance the Jñānapīṭha publications have won approbation and appreciation everywhere.

The Jñānapīṭha gives, every year, an award to the outstanding literary work in the various recognised languages of India which is chosen to be the best creative literary writing of the specific period, and its author gets a prize of one lakh of rupees at a festive function.

The Jñānapīṭha, which is so particular about the publication of ancient Indian literature and also in encouraging the progress of modern Indian literature, cannot but take into account the forthcoming 2500th Nirvāṇa Mahotsava of Bhagavān Mahāvīra, one of the greatest sons of India and one of the outstanding humanists the civilised world has ever

produced Naturally, the Jñānapīṭha, among its various plans to celebrate the occasion, has undertaken the publication of the biographies of Mahāvīra composed by earlier authors in different languages, wherever possible even along with Hindi translation etc

The late lamented Dr Hiralal Jain was requested to compile the biography of Mahāvīra from Apabhramśa sources He has done it so ably, and has also given its Hindi translation It is being presented here along with his learned Introduction in Hindi, a digest of which in English is being included here in this General Editorial

This volume gives the life and teachings of Mahāvīra mainly on the basis of Samdhis 95-108 of the Tisaṭṭhi-mahāpurisa gunālamkāru or Mahāpurāṇu of Puspadanta in Apabhramśa and supplemented by some sections from the Kahākosu of Śrīcandra (along with Hindi Translation) The Mahāpurāṇu is the earliest work in Apabhramśa which deals with the life of Mahāvīra It was composed by Puspadanta at Mānyakheṭa (mod Malkhed) during the reign of the Rāshtrakūṭa king, Kīrṣnarāja III The author tells us that he started composing it in the Siddhārtha year and completed it in the Krodhana year which corresponds to Śaka 887 or 965 A D

It would be interesting to list the topics covered in this biography in the order of the cantos reproduced here Cantos 95-97 describe the events from the birth of Mahāvīra to his attainment of omniscience Subsequent cantos cover the biography of Candanā, the first Gaṇinī, who headed the Saṃgha of Āryikās (98), the earlier births of Jīvamdharamuni (99), renunciation of Jambūsvīmīn (100), the tale of Prītimkara (101), and the Nirvāṇa of Mahāvīra (102)

The episodes of Jīvamdhara and Prītimkara have no connection with the historical record of Mahāvīra's career, and hence they are altogether dropped The rest of the details have been trimmed to a shorter version Thus are presented in a continuous form the career of Mahāvīra (Samdhis 1-3), that of his Gaṇadhara disciple (Sam 4), and that of Āryakī

Candanā (Sam 5), quite in an independent form

Śreṇika Bimbisāra, king of Magadha, was a contemporary of Mahāvīra, and it is belived that the entire Jaina Purāṇic literature is the outcome of his questions to Mahāvīra and his Ganadharaś. But the Mahāpurāṇu gives no information about him, about his chief queen Celanā who was a great devotee of Mahāvīra and about the renunciation of the sons of Śreṇika. So all this has been supplied in Samdhis 6-11 drawing the material from Śrīcandra's Kahāḷosu, Samdhis 50, 12, 13, 14, 3 and 49. And then the contents stand thus in this text: Cīlātapaṭra who ruled Magadha before Śreṇika (Sam 6), Śreṇika secures the kingdom, develops firm faith in religion, and passes through the test etc (Samdhis 7-9), necessary details about his sons, Vārīseṇa (Sam 10) and Gajakumāra (Sam 11). Śrīcandra composed his Kahāḷosu (Ahmedabad 1969) some-time about Samvat 1123. This compilation would remain incomplete without the religious sermons of the Tīrthakāra. The contents of the 12th Samdhi here are drawn from the Mahāpurāṇu, Samdhis 10-12. Though the number of Samdhis has reached a dozen here, they are comparatively short, and the total number of Kaḍavakas is just 71. The Kaḍavakas too are not very long. It has been the effort of the Editor-compiler that within a short time the reader should get a clear cut picture about Mahāvīra and about the contemporary political conditions and also appreciate the style and poetic gifts of the great poet, Puṣpadanta. The Introduction helps the reader to understand the events and the lives of great men in the perspective of literary traditions.

The Apabhramśa text is presented with short hyphens between words in a compound expression, so that the reader can easily make out the meaning. Sometimes the readings are improved and short ē and ō are duly indicated. The Hindi translation is sufficiently literal without violating the idiomatic usage. The technical terms and obscure expressions are duly explained. Taking into account the alternative possibilities the title *Vīra jñanūda-carita* was accepted for this compilation, and it is hoped that the readers will welcome it.

produced Naturally, the Jñānapīṭha, among its various plans to celebrate the occasion, has undertaken the publication of the biographies of Mahāvīra composed by earlier authors in different languages, wherever possible even along with Hindi translation etc

The late lamented Dr Hiralal Jain was requested to compile the biography of Mahāvīra from Apabhramśa sources He has done it so ably, and has also given its Hindi translation It is being presented here along with his learned Introduction in Hindi, a digest of which in English is being included here in this General Editorial

This volume gives the life and teachings of Mahāvīra mainly on the basis of Samdhis 95-108 of the Tisaṭṭhi-mahāpurisa guṇālamkāru or Mahāpurāṇu of Puspadanta in Apabhramśa and supplemented by some sections from the Kahākosu of Śrīcandra (along with Hindi Translation) The Mahāpurāṇu is the earliest work in Apabhramśa which deals with the life of Mahāvīra It was composed by Puspadanta at Mānyakhēṭa (mod Malkhed) during the reign of the Rāshtrakūṭa king, Kṛsnarāja III The author tells us that he started composing it in the Siddhārtha year and completed it in the Krodhana year which corresponds to Śaka 887 or 965 A D

It would be interesting to list the topics covered in this biography in the order of the cantos reproduced here Cantos 95-97 describe the events from the birth of Mahāvīra to his attainment of omniscience Subsequent cantos cover the biography of Candanā, the first Gaṇinī, who headed the Saṃgha of Āryakās (98), the earlier births of Jīvaṃdharamuni (99), renunciation of Jambūsvāmin (100), the tale of Prītimkara (101), and the Nirvāṇa of Mahāvīra (102)

The episodes of Jīvaṃdhara and Prītimkara have no connection with the historical record of Mahāvīra's career, and hence they are altogether dropped The rest of the details have been trimmed to a shorter version Thus are presented in a continuous form the career of Mahāvīra (Samdhis 1-3), that of his Ganadhara disciple (Sam 4), and that of Āryakā

Candana (Sam 5), quite in an independent form

Śreṇika Bimbisāra, king of Magadha, was a contemporary of Mahāvīra, and it is believed that the entire Jaina Purāṇic literature is the outcome of his questions to Mahāvīra and his Ganadharas. But the Mahāpurāṇa gives no information about him, about his chief queen Celanī who was a great devotee of Mahāvīra and about the renunciation of the sons of Śreṇika. So all this has been supplied in Samdhis 6-11 drawing the material from Śrīcandra's Kahikosu, Samdhis 50, 12, 13, 14, 3 and 49. And then the contents stand thus in this text: Culātaputra who ruled Magadha before Śreṇika (Sam 6) Śreṇika secures the kingdom, develops firm faith in religion, and passes through the test etc (Samdhis 7-9), necessary details about his sons, Vārisena (Sam 10) and Gajakumāra (Sam 11). Śrīcandra composed his Kahikosu (Ahmedabad 1969) some time about Samvat 1123. This compilation would remain incomplete without the religious sermons of the Tirthakara. The contents of the 12th Samdhi here are drawn from the Mahāpurāṇa, Samdhis 10-12. Though the number of Samdhis has reached a dozen here, they are comparatively short, and the total number of Kaṣṭhavalas is just 71. The Kaṣṭhavalas too are not very long. It has been the effort of the Editor/compiler that within a short time the reader should get a clear cut picture about Mahāvīra and about the contemporary political conditions and also appreciate the style and poetic gifts of the great poet, Puspadanta. The Introduction helps the reader to understand the events and the lives of great men in the perspective of literary traditions.

The Apabhramśa text is presented with short hyphens between words in a compound expression, so that the reader can easily make out the meaning. Sometimes the readings are improved and short ē and ō are duly indicated. The Hindi translation is sufficiently literal without violating the idiomatic usage. The technical terms and obscure expressions are duly explained. Taking into account the alternative possibilities the title *Vira jayamda-carita* was accepted for this compilation, and it is hoped that the readers will welcome it.

1 BACKGROUND OF MAHĀVĪRA'S TĪRTHAKARAHOOD

Bhagavān Mahāvīra is a Tīrthakara in Jainism. According to Jaina historical tradition, he is neither the first promulgator of Jainism nor the last for all the time to come.

There have been Tīrthakaras from beginningless time, and they will be there in future too. There would be specialities of the Dharma preached by them to suit the time, and, at the same time, there would be consistent continuity of the same. The first Tīrthakara of the present age is Rsabhanātha. He is mentioned, as a rule, not only in all the Jaina Purāṇas, but also in ancient scriptures of India like the Rgveda etc. in different contexts. (Rgveda 10, 102, 6, 10, 136, 10, 166, 2, 33. Bhāga Purāṇa 4, 6. Viṣṇu-purāṇa 3, 18 etc.) The mention of Vrsabha, Keśi and Vātaraśana Digambara monks deserve special attention. The lives of twentyfour Tīrthakaras, beginning with Rsabha and ending with Mahāvīra are described in due details in the Jaina Purāṇas. (Samavāyāṅgasūtra 246 ff. Kalpāsūtra. Hemacandra's Trisastī-śālākā-purusa-carita. Tiloyapaṇṇatti, Mahādhikāra 4. Jinasena's Ādipurāṇa. Gunabhadra's Uttarapurāṇa. Puspadanta's Mahāpurāṇa (Apabhramśa). As though to maintain uniformity and to express common spirit of religious, doctrinal and philosophical ideology, the series of Mahāvīra's earlier births are linked with Rsabhadeva. Bharata, son of Rsabha, was the first Cakravartin, and it is from him that our country got the name Bhāratavarṣa. This is unanimously accepted in all the Vedic Purāṇas. (Bhāgavata-purāṇa 5, 4, 9, 11, 2. Viṣṇu-purāṇa 2, 1, 31. Vāyu-purāṇa 33, 52. Agnipurāṇa 107, 11-12. Brahmāṇḍa-purāṇa 14, 5, 62. Lingapurāṇa 1, 47, 23. Skandapurāṇa Kaumāra-khaṇḍa 37, 57. Mārkaṇḍeya purāṇa 50, 41. In these sources it is clearly mentioned that it is from Bharata, the son of Rsabha, that this country got the name Bhāratavarṣa.) This very Bharata had a son Marīci by name. Even this prince Marīci represented the soul of a hunter, who, giving up his usual profession of killing animals, had accepted the vow of Ahimsā, i.e., abstinence from harm unto living beings.

He had taken *dīkṣā*, i. e., renunciation, from Rṣabhadeva, but he could not carry out the severe practices of a monk prescribed to him by the first Tīrthakara, so he ceased to maintain the status of a monk. He possessed, however, the potential seed of religion and consequent incentive for its pursuit. He passed, therefore, through various births of gods and men, and he was born, at last, as the Tīrthakara Mahāvīra. Thus it will be easily seen that the spiritual heritage of Mahāvīra, the last Tīrthakara, stands firmly linked with Rṣabhadeva, the first Tīrthakara (Mahāpurāṇa (Sanskrit) Parvan 74 Mahāpurāṇu (Apabhramśa) Saṃdhī 95)

The succession of Tīrthakaras does not come to an end with Mahāvīra. Mahāvīra had a disciple in one of the then kings of India, Śreṇika Bimbisāra, in whom he invested the seed of religion. Though Śreṇika was destined to go to hell on account of his past sins, still, like Marīci, he would, in his next birth, head a new series of Tīrthakaras of the future. In fine, he would be born as Mahāpadma, the first of the twentyfour Tīrthakaras of the future. Thus, taking an over-all view, the fact stands firmly founded in the Jaina tradition that just as Mahāvīra, as a historical person, is the last Tīrthakara of the pre-Purāṇic tradition, he is, as well, the first to inaugurate a new succession of Tīrthakaras (Mahāpurāṇa (Sanskrit) 76, 471-77)

2 LIFE OF MAHĀVĪRA BIRTH AND BOYHOOD

The biography of Mahāvīra found in Jaina literature may be presented thus in short. Mahāvīra was born in a royal family of Kṣatriyas. His father was Siddhārtha and his mother, Priyakāṁṇī or Trisālādevī. Siddhārtha's Gotra was Kāśyapa, and the paternal Gotra of Trisālā too is mentioned as Vasiṣṭha. Trisālā was the eldest daughter (and according to another tradition, sister) of King Ceṭaka of Vaiśālī. Mahāvīra spent his childhood and boyhood in such caresses and taking such education as were common in contemporary royal families. Among his sports of boyhood, there is even a traditional story that he brought under control a terrific serpent

Consequently and symbolic of this feat of bravery, he got the title Mahāvīra and Vīranātha. This episode reminds one of Kṛṣṇa overpowering the serpent Kāliya (Mahāpurāṇa (Sanskrit) 74, 288-95 Mahāpurāṇu (Apabhṛṃśa) 96, 10, 10-15 Bhāgavata-purāṇa, Daśama-skandha)

3 MAHĀVĪRA'S PENANCES

Mahāvīra accepted renunciation at the age of thirty. It means that he left home, retired to the park, Jñātrkhandavana, close to Kundapura, and relinquished his ornaments and clothes. He pulled out his hair by his hands, observed fast for three days, and then plunged himself into meditation. After some time, he started touring various parts of the country. He lived in gardens and parks, but, as required by the rules of his vows and fasts, he entered a town or a village once in a day and accepted the food offered to him. In a standing or squatting posture, and with his eyes fixed on the tip of nose, he spent his time in meditation and in reflecting on the Ātman and in cultivating the attitude of equanimity towards one and all. His routine involved not even a trace of violence to living beings, not to deprive others of even a blade of grass belonging to them, not to speak he even remotely, not to entertain any sex appetite, even in mind, and not to have any possession of worldly goods. These were his five Great Vows. Along with the practice of these negative vows or restraints, he got himself habituated to endure with peace and patience all such physical and mental tortures known as *pariśaha*, like hunger, thirst, cold, heat, mosquito-fly bites etc. which, naturally, a monk, who has no home, no shelter, no clothes on body and no worldly provisions, has to face.

4 MAHĀVĪRA'S OMNISCIENCE

Mahāvīra spent twelve years as an ascetic, practising these various austerities. One day, while he was seated, plunged in meditation, close to the village, Jṛmbhaka by name, on the bank of the river Rjūkūlā, omniscience or all-knowledge (which

has no limitations of time and space) dawned on him. In simple terms it means that he got satisfactory solutions for all those problems and questions, connected with the life and the universe, which occur to any inquisitive soul. He fully comprehended the Six Substances (*dravya*) and Seven Principles (*tattva*) whereby gets explained the nature of all the objects and their activities. The Six Dravyas are Jīva, Pudgala, Dharma, Adharma, Ākāśa and Kāla, and the Seven Tattvas are Jīva, Ajīva, Āsrava, Bandha, Samvara, Nirjarā and Mokṣa. The very basic principle of life is Jīva or the Ātma-tattva which is different from matter, it is characterised by consciousness and is capable of cognising itself and others, and it is immaterial and eternal. But it is found conjoined with matter, accommodated in the body, assuming various forms of life and wandering through different lives (in the transmigratory career). All the concrete objects, perceptible by sense organs, from the primary atom to the Mahāskandha, are different forms of Pudgala. Dharma and Adharma are such subtle, unssen and immaterial principles as serve the mediums of motion (Dharma) and rest (Adharma) for the Jīvas and Pudgalas. Ākāśa or space gives location and accommodation to all other substances, while Kāla, or time, marks their present state, their changes, and gives rise to the notions of earlier and later. Thus is an exposition of the principles or realities that constitute the universe. One has to understand the Seven Tattvas in order to grasp the phases of happiness and misery to which the soul is subjected here and how it can evolve itself to its pristine purity, enlightenment and freedom after removing its foreign shackles. Jīva (life) and Ajīva (non-life) are the basic constituents or principles of the universe. Their mutual contact is Āsrava or Karmic influx. It is this contact which results into such bondage (or Karma bandha as it is called) as eclipses the pure nature of Ātman and suppresses its inherent qualities of Jñāna and Darśana (knowledge and perception). The hindrance to and stoppage of Karmic bondage of the Ātman through self-restraint and other virtues is known as Samvara. It is through the practice certain vows and penances that the stock of

Karmic bondage is worn out and exhausted this is called Nirjarā. When this process of exhausting the Karmic bondage is completed and the Jīva attains its pure nature, it becomes Mukta or Liberated, and is said to have attained Nirvāṇa. Thus it is seen that this comprehensive exposition of Jīva and Ajīva covers the field of physics and ontology, Āsrava and Bandha cover psychological analysis, the discussion about Samvara and Nirjarā pervades moral and ethical code, and the nature of Mokṣa depicts the highest ideal of life and spiritual evolution. Kevala jñāna includes the subtle and comprehensive nature of the entire field of knowledge.

5 MAHĀVĪRA HIS RELIGIOUS SERMONS

After attaining omniscience, lord Mahāvīra came to Rajagrha, the capital of Magadha, and took a worthy seat on the mount Vipulācala. The audience-hall and pendal were constructed, and the royalty and the subjects flocked to him to hear his religious sermons. He propounded to the audience the principles noted above and also the Anuvratas for the laity and Mahāvratas for the monks whereby the blissful ideal of life can be reached.

6 LITERATURE BASED ON THE TEACHINGS OF MAHĀVĪRA

Lord Mahāvīra had eleven chief disciples such as Indrabhūti, Gautama, Sudharma, Jambū etc., and they were known as Ganadharas. They have incorporated all his teachings in twelve Angas, which are as below:

1 Ācārāṅga—It presents the rules and regulations on the life of a monk. Its place in Jainism is something like the Vinaya-piṭaka in Buddhism.

2 Sūtrakṛtīṅga—It sets forth Jain doctrines as well as a resume and discussion of the contemporary creeds like Kriyāvāda, Akriyāvāda, Niyativāda etc.

3 Sthānāṅga—Here certain topics and their subdivisions are enumerated according to their numbers. For instance, Darśana, Cāritra, Samaya, Pradeśa, Paramānu etc. are one

Kriyā is of two kinds Jīva-kriyā and Ajīva-kriyā Further Jīva-kriyā is of two kinds Samyaktva-kriyā and Mithyātva-kriyā Likewise Ajīva-kriyā is of two kinds Īryāpathika and Sāmparāyika etc

4 Samavāyāṅga—Here certain topics are discussed according to the number of their divisions and subdivisions as in the Sthānāṅga But here the number is not limited to ten only as in the Sthānāṅga, but reaches even hundred and thousand Thus the nature of both these Angas resembles the Anguttara-nikāya of the Tripiṭaka

5 Vyākhyā prajñapti—This discusses topics of Jaina philosophy and ethics in the form of questions and answers

6 Nāyādhammakathā—Usually this title is rendered into Sanskrit as Jñātr dharma-kathā, and it is taken to indicate that this work contains religious tales narrated by Jñāti-putra Mahāvīra But it is equally possible that the Sanskrit form of this Prākṛit title originally stood as Nyāydhṛma-kathā And it possibly contained Nyāyas or short maxims of worldly wisdom and morality duly illustrated by tales such a surmise of its possible contents need not be surprising

7 Upāsakādhyayana—In this work were explained the Vratas or Vows of the Upāsakas, or lay followers, the house holders or Śrāvakas through the biographies of such of them as followed them Thus this Anga can be called a supplement to the first Anga, namely, the Ācārāṅga, which expounded the rules for monks

8 Antakṛt-đaśī—According to Jaina terminology Antakṛt are those monks who attain Nirvāna after putting an end to this Samsāra by practising severe penances and patiently bearing various troubles It appears that such ten monks were described in this Anga

9 Anuttaraupapātika đaśā—Anuttara is a name for those higher heavens in which highly merited souls are born From there they take only one birth as man, and then, by observing the necessary religious practices they attain liberation in the same birth In this Anga were given the biographies of such ten great monks and residents of Anuttara heavens

10 Praśna-vyākaraṇa—As indicated by its title this Anga contained questions and answers on different creeds and doctrines, and thus in a way it was a supplement of the Vyākhyāṭiprajñapti

11 Vipākasūtra—Vipāka means the fruit of Karmas. According to the Karma doctrine good Karmas give fruits in the form of enjoyment of pleasures and the bad ones, suffering of pains. This was explained in this Anga with suitable illustrations.

12 Drṣṭivāda—This had five divisions. Parikarma, Sūtra, Pūrvagata, Anuyoga and Cūlikā. Parikarma contained calculatory science, and the Sūtra included discussions about creeds and doctrines. The Pūrvagata contained fourteen subdivisions: 1 Utpādapūrva, 2 Agrāyaṇīya, 3 Vīryānuvāda, 4 Astināstipravāda, 5 Jñānapravāda, 6 Satyapīravāda, 7 Ātmapravāda, 8 Karma pravāda, 9 Pratyākhyāna, 10 Vidyānuvāda, 11 Kalyāṇavāda, 12 Prīṇāvāya, 13 Kriyāviśāla and 14 Lokabīndusāra. As indicated by their names, they contained discussions about doctrines and principles. The eighth Pūrvaparakmapravāda, has a special importance, because it appears to have been the source on the basis of which has grown the entire subsequent literature about the Karma philosophy which is the vital doctrine of Jainism. The designation Pūrvagata signifies that the tradition of their contents belongs to a period earlier than Mahāvīra who possibly improved on it in the light of his fundamental doctrines.

The fourth division of the Drṣṭivāda, namely Anuyoga, too has an important place in Jaina literature. It is also called Prathamānuyoga, and the entire Pūrāṇic narratives, religious biographies as well as illustrative tales etc. are all included under the Prathamānuyoga. According to the Dhavalī commentary on the Śatkhandaṅgama, Sūtra 1, 1, 2, Prathamānuyoga contained twelve sections of the Pūrāṇa in which were described respectively, Arhats, Cakravartins, Vidyādhara, Vāsudevas, Cīrinās, Prajñāśramaṇas, as well as the families of Kuru, Harī, Ikṣvaku, Kśīrapa, Vādi (Cedi?) and Nītha.

According to the Digambara tradition, the entire Anga

literature, in its original form, was gradually lost into oblivion. After the Nirvāṇa of Mahāvīra, during the period of 162 years, it is only eight saints that had the full knowledge of Angas. The last among them is said to have been Śrutakevalin Bhadrabāhu. After him the knowledge of all the Angas and Pūrvas went on gradually decreasing day-to-day, and, during the 7th century after the Nirvāṇa of Mahāvīra, a stage was reached when only some great saints had a partial knowledge of these Angas and Pūrvas. It is on the basis of this that the entire Jaina scriptures and Purāṇas came to be composed independently in a new style in Prakrit and other languages current in different places and at different times.

According to the Śvetāmbara tradition, during the 10th century after the Nirvāṇa of Mahāvīra, a council of monks was convened at Valabhi (mod. Vala) in Gujarat, and there, under the chairmanship of Devarddhugani Kṣamāśramana, eleven out of the twelve Angas were compiled, and they are available today. This compilation, however, has not been found to have preserved entirely the original form of the works. One can clearly see additions and omissions in the contents. Their language too is not the same Ardha-Māgadhī as was used in the time of Mahāvīra. It displays linguistic features which developed in a period one thousand years later than him. Still, broadly speaking, the available texts testify to the antiquity of the contents and method of exposition. They bear close resemblance with the ancient Buddhist literature. Just as the Buddhist canon was Tripiṭaka, the Jaina canon is found to be described as Gaṇipīṭaka.

This branch of literature, as a whole, is called Anga-pravīṣṭa to be distinguished from Anga-bāhya texts, 14 in number, which deal, in details, with the conduct and day-to-day routine of monks. Their names are 1 Sāṃyika, 2 Caturvīmśatīstava, 3 Vandana, 4 Pratikramana, 5 Vainayika, 6 Kṛtikarma, 7 Daśavaikālīka, 8 Uttarādhyayana, 9 Kalpa-vyavahāra, 10 Kalpākalpa, 11 Mahākalpa, 12 Puṇḍarīka, 13 Mahāpuṇḍarīka and 14 Nisiddhikā. Their titles themselves indicate that their contents are related with instructions

about religious practices, especially the routine of duties of monks Though these fourteen texts, in their ancient form, are not found independently, still their contents have got mixed up with other texts, and they are being used by monks even to this day

The council of monks which compiled the canon at Valabhi has, besides the first category of 11 Angas, 12 Upāṅgas (Aupapātika, Rāyapasenīya etc), 6 Chedasūtras (Nisītha, Mahānisītha etc), 4 Mūlasūtras (Uttaiādhyayana, Āvaśyaka etc), 10 Prakīrnakas (Catuhśaraṇa, Ātura pratyākhyāna etc), and 2 Cūlikā sūtras (Anuyogadvāra and Nandī) Thus the entire Ardha-Māgadhī canon has got 45 texts, and they have a religious sanction or authority for the Śvetāmbara sect This entire branch of literature is as much important as the Pāli canon for its language and style and for the philosophical and historical material contained therein (Samavāyāṅgasūtra 211 227 Satkhaṇḍīgama 1, 1, 2 Tīkā Bhāga 1, page 96 ff, Winternitz A History of Indian Literature, II, Jaina Literature Kapadia History of the Jaina Canonical Literature Jagadishchandra Prakṛta Sūhityakā Itihāsa, pp 33 ff Hiralal Jaina Bhāratīya-samskr̥ti mē Jaina dharmā kā Yoga-dāna, pp 55 ff Nemichandra Shastri Prakṛta bhāsā aura sūhitya kā ālocanātmaka itihāsa, pp 157 ff)

7 DATE OF MAHĀVĪRA NIRVĀNA

As to the time of the Nirvāṇa of lord Mahāvīra, a clear-cut record is available that this event took place in the last quarter of the night of the Caturdaśī of the Kṛsnapakṣa of the month of Kārtika, 1 e, in the early hours of the Amāvāsyā, and both gods and men celebrated this occasion as the Dīpāvalī festival Accordingly, the (Mahā) Vīra Nirvāṇa Samvat era begins from the Kārtika Dīpāvalī That, at present, 1 e, 1971 72, is 2498 (two thousand four hundred ninety eight), and after two years, when 2500 years are complete, there is a programme of celebrating a great festivity The currency of this Samvat is not so ancient, as expected There was no such Samvat or era specified either contemporary

with Mahāvīra or for a long time after him. References to this era, which are noticed in later works, are often mutually contradictory here and there and also not consistent with the data available in other branches of literature and with other historical events. Consequently there have resulted differences of opinions in this connection among modern scholars. On the one hand, the German scholar Dr. Jacobi puts the date of the Nirvāṇa of Mahāvīra as 477 (four hundred seventy seven) B. C. His evidence is that the coronation of Maurya Candragupta took place in 322 (three hundred twentytwo) B. C., and this event, according to the *Parīśiṣṭaparvan* (VIII 339) of Hemacandra happened 155 (one hundred fiftyfive) years after the Nirvāṇa of Mahāvīra, thus the date of Mahāvīra's Nirvāṇa comes to be $322 + 155 = 477$. But, on the other hand, Dr. Kashi Prasad Jayswal holds the view that, according to the Buddhist tradition in Ceylon or Srilanka, Buddha's Nirvāṇa is put in 544 B. C. And in the *Sāmāgāma-sutta* of the *Majjhima-nikāya* and elsewhere in the *Tripiṭaka* it is stated that Buddha learnt the news from one of his followers that Mahāvīra's Nirvāṇa took place in Pāvā. There is also the tradition that Buddha's Nirvāṇa occurred two years later, thus it is concluded that Mahāvīra's Nirvāṇa be put in 546 B. C. But, on scrutiny, both the views are not correct. There is a clear cut, ancient Jaina literary and historical tradition that the Nirvāṇa of Mahāvīra took place 470 (four hundred seventy) years before Vikrama Samvat and 605 (six hundred and five) years before the Śaka era. The succession of the historical events of this tradition stands thus: That very night, when Mahāvīra attained Nirvāṇa, king Palaka of Ujjaina was coronated. Palaka ruled for 60 years. After him the Nanda kings ruled for 155 years, Mauryas for 108 years, Pusyamitra for 30 years, Balamitra and Bhānumitra for 60 years, Nahapāna (Nahavāna, Naravāhana or Nahasena) for 40 years, Gardabhilla for 13 years, another king rules for 4 years, and, it is after this, the Vikrama era started. Thus the period between the Nirvāṇa of Mahāvīra and the beginning of the Vikrama era stands thus: $60 + 155 + 108 + 30 + 60 + 40 +$

$13+4=470$ years The authority of Hemacandra, on the basis of which Dr Jacobı accepted the period between the Nirvāna of Mahāvīra and the coronation of Candragupta Maurya to be 155 years, is, really speaking, not at all correct Dr Jacobı himself has edited the *Parīśiṣṭapaivan*, and he has recorded his view that this work contains many lapses, because it was composed in haste. One of such lapses is that, while calculating the period between the Nirvāna of Mahāvīra and the coronation of Candragupta assigning 60 years for Pālaka is skipped over So by adding 60 years the period becomes 215 instead of 155 That this was a mistake is borne out by the period of time assigned to Kumārapāla by Hemacandra himself in his *Trisaṣṭi śālākā purusa-carita* (Parvan 10, Sarga 12, verses 45-46) that this King was coronated 1669 years after the Nirvāna of Mahāvīra It is evident from other authorities that Kumārapāla's coronation took place in 1142 A D Thus Mahāvīra attained Nirvāna in $1669 - 1142 = 527$ B C

Dr Jayaswal accepted 544 B C for Buddha's Nirvāna on the basis of Ceylonese tradition, but it is no more confirmed by other evidences According to the earlier Ceylonese tradition, the Mauryan emperor Aśoka came to the throne 218 years after the Nirvāna of Buddha There is plenty of historical evidence to prove that Aśoka came to the throne in 269 B C or about that Thus Buddha attained Nirvāna in $218 + 269 = 487$ B C This is confirmed by a Chinese tradition too In China, in the town of Kaintan (?), attempt was made to record the memory of Buddha's Nirvāna by series of points or cyphers Every year one cypher was added This addition continued upto A D 489, and their total number was 975 Thus the Nirvāna of Buddha took place in $975 - 489 = 486$ B C Thus there is perfect agreement between the Chinese and Ceylonese traditions So this very date, namely 487 B C deserves to be accepted for the Nirvāna of Buddha

In the Pālī Tripiṭaka itself there is plenty of evidence that Mahāvīra was senior to Buddha both in age and renunciation and that he attained Nirvāna during the life time of Buddha

In the *Śrāmaṇya-phala-sūtra* of the *Dīgha nikāya*, in the *Dāhara sutta* of the *Smyutta nikāya* and the *Samya-sutta* of the *Sutta nipāta* there are enumerated six Tirthakas who flourished before Buddha. Their Names are Pūrana Kāśyapa, Makkhali Gośāla, Nigantha Nātaputta (Mahāvīra), Samjaya Belaṭṭhiputta, Pakudha Kaccāyana and Ajita Keśakambali. All of them are said to have been honoured by many, experienced, of long ascetic standing and senior in age, but these adjectives are not used in the case of Buddha. On the other hand, as contrasted with them, Buddha is described as younger in age and a novice in renunciation. Thus it stands proved that Mahāvīra was senior to Buddha in age and had taken renunciation earlier than him.

It is mentioned in the *Sāmagāma-sutta* of the *Majjhima-nikāya* that while Buddha was sojourning in *Sāmagāma*, a Śramanic devotee Cunda by name came to him and conveyed the message that Nigantha Nātaputta (Mahāvīra) just passed away in Pāvā and there has arisen a dispute (*kalaha*) among his followers. By this message, Ānanda, the chief disciple of Buddha, had a doubt in his mind whether such a dispute would not arise in their Sangha after Buddha. He discussed this matter with Buddha as well. This very episode occurs in the *Paśādikāsutta* of the *Dīghanikāya*. According to the *Samgīti-pariyāya-sutta* of this very *Nikāya* the same report was conveyed to Buddha's Sangha, and Sāriputta, a pupil of Buddha, called the Bhikkhus, reported the news and warned them that such a situation of dispute should not develop after the Nirvāṇa of Buddha. In this context, Buddha congratulated Sāriputta on his proper instructions to the Bhikkhus. This episode is a clear proof and leaves no doubt that Mahāvīra attained Nirvāṇa during the life time of Buddha. Further, there was some dispute among the followers of Mahāvīra, the report of which caused some anxiety in the Sangha of Buddha and some remedial suggestion was made in that direction. In this way it is proved beyond doubt that Mahāvīra was senior to and attained Nirvāṇa earlier than Buddha, and these facts are consistent with the traditional dates of the Nirvāṇa of both of

them (For references and discussions on the date of the Nirvāṇa of Mahāvīra and Buddha see Winternitz A History of Indian Literature, II, Appendix II Nirvāṇa of Buddha, Appendix VI Nirvāṇa of Mahāvīra Muni Nagarja Āgama aura Tripiṭaka eka anusīlana, pp 47-128)

8 MAHĀVĪRA'S PLACE OF BIRTH

It is stated in this work (Samdhī 1, Kāṇvakas 6-7) that Mahāvīra, the 24th Jinendra, would be born to king Siddhārtha and queen Priyākārīnī of Kuṇḍapura in the Bharataketra of Jambūdvīpa From this it is obvious that Mahāvīra was born in Kuṇḍapura There are no other indications about the region etc here beyond that it was located in the Bharataketra There are, however, other references which make it clear that this Kuṇḍapura was located in the territory of Videha, for instance, in the Nirvāṇa-bhakti of Pūjyapāda

Siddhārtha nrpati tanayo

Bhāratavāsye Videha Kuṇḍapure

That is Mahāvīra, the son of king Siddhārtha, was born in Kuṇḍapura, in the territory of Videha, in the Bhāratavarṣa This is confirmed by other sources too (See Harivaṃśapurāṇa of Jinasena, 2 1 5, Uttarapurāṇa of Guṇabhadra, 74 251 52 for the actual quotations and their contents see the Hindi Introduction) The Ācārāṅga (2 15) and Kalpasūtra (1 10) of the Ardhamāgadhī canon closely associate Mahāvīra with the Videha territory where he lived for thirty years prior to his renunciation It is obvious from these references that lord Mahāvīra was born in Kuṇḍapura which was in the Videha territory Luckily there is no difference of opinion about the boundaries of Videha From ancient times, the territory north of the Ganges was called Videha and the south of it was well-known as Magadha This very territory of Videha is mentioned by the name Tīrabhukṭi, and the current form of it, at present, is Tirhut Purāṇas mention the boundary of Tīrabhukṭi thus it was bounded by the Himālayas on the North by Ganges on the South, by Kauśīkī on the East and by Gaṇḍakī on the West These boundaries cover a quite wide area, and, for us,

the question is where Kuṇḍapura is to be located there To answer this question, our attention is attracted by another fact that Mahāvīra is called Jñātr kulotpanna, Jñātrputra etc In an ancient Buddhist text, Mahāvastu, there is some indication as to where the clan of Jñātr Ksatriyas lived The context is like this Lord Buddha crosses Ganges, and is proceeding towards the (Vaiśālī =) Vaiśālī Sangha, and various Ksatriya clans like the Licchavis welcome him in great eclat Among the Ksatriya clans, which gave an ovation to Buddha, there was that known as Jñātrs who ruled their extensive (*sphīla* = *viśāla*) territory in such a worthy manner that Buddha himself compared them (who were respectable and splendid) with gods This reference proves that the Jñātr Ksatriyas lived in Vaiśālī, and they had quite a respectable position in the Licchavīgaṇa. It seems that the prestige of the Jñātr family had increased due to their leader Siddhārtha who was at the head of the Vaiśālī Gaṇa, as its ruler, and who was the son-in law (or brother-in law) of king Cetaka Priyakārinī (or Trisālā), the daughter (or sister) of Cetaka was married to king Siddhārtha, the prominent ruler of the Jñātr family There is available another strong evidence which links Mahāvīra with Vaiśālī In more than one place Mahāvīra is called Vesālīya = Vaiśālīka in the Ardha Māgadhī canon (Sūtrkṛtāṅga 1 2, Uttarādhyayana 6, etc) Some of the commentators have explained variously the term Vaiśālīka, as one of great personality, the son of Viśālā, but that is hardly satisfactory The obvious interpretation of Vaiśālīka is that he was a citizen of Vaiśālī The canon refers in many places to the Śrāvakas of Vaiśālī The revered Rśabhadeva belonged to the Kośāla country or territory, so he is called Arahā Kosaliye, i e, the Arhat of the Kośāla country (Samavāyāṅga-sūtra, 141, 162) It is concluded, therefore, that Mahāvīra was born in Vaiśālī, and Kuṇḍapura was possibly a part of this extensive capital

The next question is where was this Vaiśālī located A satisfactory answer to it is available in the Rāmāyaṇa of Vālmīki (1,45) Rāma and Lakṣmana, accompanied by Vaiśiṣṭha muni are proceeding to Mithilā to participate in the

them (For references and discussions on the date of the Nirvāṇa of Mahāvīra and Buddha see Winternitz A History of Indian Literature, II, Appendix II Nirvāṇa of Buddha, Appendix VI Nirvāṇa of Mahāvīra Muni Nagarja Āgama aura Tripiṭaka eka anusīlana, pp 47-128)

8 MAHĀVĪRA'S PLACE OF BIRTH

It is stated in this work (Samdhī 1, Kāvyaślokaś 6-7) that Mahāvīra, the 24th Jīnendra, would be born to King Siddhārtha and queen Priyākārinī of Kuṇḍapura in the Bharataksatra of Jambūdvīpa From this it is obvious that Mahāvīra was born in Kuṇḍapura There are no other indications about the region etc here beyond that it was located in the Bharataksatra There are however, other references which make it clear that this Kuṇḍapura was located in the territory of Videha, for instance, in the Nirvāṇa bhakti of Pūjyapāda

Siddhārtha nrpati tanayo

Bhārtavāsye Videha Kuṇḍapure

That is Mahāvīra, the son of King Siddhārtha, was born in Kuṇḍapura, in the territory of Videha, in the Bhāratavarṣa This is confirmed by other sources too (See Harivaṃśapurāṇa of Jinasena, 215, Uttarapurāṇa of Guṇabhadra 74 251 52 for the actual quotations and their contents see the Hindi Introduction) The Ācārāṅga (2 15) and Kalpasūtra (1 10) of the Ardhamāgadhī canon closely associate Mahāvīra with the Videha territory where he lived for thirty years prior to his renunciation It is obvious from these references that lord Mahāvīra was born in Kuṇḍapura which was in the Videha territory Luckily there is no difference of opinion about the boundaries of Videha From ancient times, the territory north of the Ganges was called Videha and the south of it was well-known as Magadha This very territory of Videha is mentioned by the name Tīrabhukti, and the current form of it, at present is Tirhut Purāṇas mention the boundary of Tīrabhukti thus it was bounded by the Himālayas on the North by Ganges on the South by Kāśīkī on the East and by Gṛndakī on the West These boundaries cover a quite wide area, and, for us,

the question is where Kuṇḍapura is to be located there To answer this question, our attention is attracted by another fact that Mahāvīra is called Jñātr kulotpanna, Jñātrputra etc In an ancient Buddhist text, Mahāvastu, there is some indication as to where the clan of Jñātr Ksatriyas lived The context is like this Lord Buddha crosses Ganges, and is proceeding towards the (Vaiśālī =) Vaishali Sangha, and various Ksatriya clans like the Licchavis welcome him in great eclat Among the Ksatriya clans, which gave an ovation to Buddha, there was that known as Jñātrs who ruled their extensive (*sphita* = *viśāla*) territory in such a worthy manner that Buddha himself compared them (who were respectable and splendid) with gods This reference proves that the Jñātr Ksatriyas lived in Vaiśālī, and they had quite a respectable position in the Licchaviḡaṇa It seems that the prestige of the Jñātr family had increased due to their leader Siddhārtha who was at the head of the Vaishali Gana, as its ruler, and who was the son in law (or brother-in law) of king Cetaka Priyakarṇī (or Trisāla), the daughter (or sister) of Cetaka was married to king Siddhārtha, the prominent ruler of the Jñātr family There is available another strong evidence which links Mahāvīra with Vaiśālī In more than one place Mahāvīra is called Veśālīya = Vaiśālīka in the Ardha Māgadhī canon (Sūtrkṛtāṅga 1 2, Uttarādhyayana 6, etc) Some of the commentators have explained variously the term Vaiśālīka, as one of great personality, the son of Viśālā, but that is hardly satisfactory The obvious interpretation of Vaiśālīka is that he was a citizen of Vaiśālī The canon refers in many places to the Śrāvakas of Vaiśālī The revered Rśabhadeva belonged to the Kośala country or territory, so he is called Arahā Kosaliye, i e, the Arhat of the Kośala country (Samavāyāṅga-sūtra, 141, 162) It is concluded, therefore, that Mahāvīra was born in Vaiśālī, and Kuṇḍapura was possibly a part of this extensive capital

The next question is where was this Vaiśālī located A satisfactory answer to it is available in the Rāmāyana of Vālmīki (1,45) Rāma and Lakṣmana, accompanied by Vaśiṣtha muni are proceeding to Mithilā to participate in the

Bow Festival arranged by king Janaka When they reached the bank of the Ganges, Vaśiṣṭha narrated to them the episode of Gangāvatarāṇa Then they crossed the Ganges and reached its northern bank Thence they saw the town of Viśālā (Rāmāyaṇa 45,9), and soon they reached it which was beautiful, celestial and like heaven (Ibidem 1,45, 9-10) They halted there for the night, and thence, next day, they reached Mithilā, the town of Janaka

In Buddhist texts, there are many references to Vaiśālī, and there too it is stated that Buddha crossed the Ganges, proceeded to the North and reached Vaiśālī At that time Vaiśālī was ruled over by the Licchavi Sangha, and to the south of Ganges, Śrenika, the king of Magadha, and after him, king Kunika Ajātaśatru, had their sovereign kingdoms There was a basic difference in the Governmental set up of these two kingdoms between which enmity was on the increase There is a reference in a Buddhist work (namely, Dīghanikāya-Mahāparinibbānasutta) that Varsakāra, the minister of Ajātaśatru, once asked Buddha whether they can conquer the Licchavi Sangha of Vaiśālī In reply Buddha indicated that nobody can conquer the Sangha as long as the people of the Licchavagana remain organised, unanimously support their republican form of Government, uphold justice, and do not violate the code of good behaviour Realizing this, the minister Varsakāra took recourse to diplomacy and sowed seeds of dissension among the Licchavis so that they drifted from the path of justice and good behaviour What happened as a result of this is graphically described in the seventh Śataka of the Bhagavatī of the Ardhā-Māgadhī canon According to this source, the army of Ajātaśatru attacked Vaiśālī, and in this battle, weapons like Mahāśīlākantaka and Rathamusala were used Ultimately the ramparts of Vaiśālī gave way and Ajātaśatru proved victorious In fine, Vaiśālī enjoyed great prestige during the time of Mahāvīra, and it was a matter of pride to be a citizen of Vaiśālī That is why Mahāvīra was mentioned as Vaiśālīya Vaiśālī, like many other ancient towns, remained unknown (or unidentified) to historians, but during the last

century, archaeological excavations and researches brought to light dilapidated structures, ancient relics, seals and inscriptions on the basis of which the ancient site of Vaiśālī was correctly identified, and it was, without any doubt, the same as Basāḍha, now situated to the north of Ganges, in the Dt of Muzaffarpur, in Bihar. It is learnt from local investigation that the village called Vāsukunḍa, which is close to the present-day Basāḍha, must be the ancient Kuṇḍapura. There are some signs of an ancient pond or lake there which might have been called Ksatṛiyakunḍa. Close to it, there is a piece of land which is looked upon as *ahalya*, i.e., where the plough has never been used, and there is a belief among the local people that some great person was born there in ancient times. For this reason, it is looked upon as a holy spot, and a lamp is lit up in Diwālī, i.e., on the day of the Nirvāṇa of Mahāvīra. Taking into consideration all these points, scholars have accepted that locality as the birth place of Mahāvīra, and the Government of Bihar, guided by this very evidence, took possession of it and had a compound put for it. A marble Tablet is erected there on a lotus shaped pedestal. Eight Gāthās in Ardha-Māgadhī, along with their translation in Hindi, have been inscribed on it. They purport to say that this is the spot where revered Mahāvīra was born and from where he adopted renunciation after spending his Kumārakāla of thirty years. It is also specified in the inscription that this monument was inaugurated by Shri Rajendra Prasada, President of India, in person, in the Vikrama Samvat 2012, when 2555 years had elapsed after the birth of Mahāvīra.

Close to this Mahāvīra Memorial, on a piece of land, adjacent to the ancient Ksatṛiyakunḍa, a magnificent building is erected through the donation of Sahu Shanti Prasadaji, and there is established the Research Institute of Prakrit, Jainology and Ahimsā by the Government of Bihar. This Institute was started in 1956 at Muzaffarpur under the Directorship of Dr Hiralal Jain. It is through him that the Mahāvīra Memorial was got erected in Vaiśālī and construction of the Building was started.

There remains a doubt about our conclusion on the location of Vaiśālī. Some of our co-religionists feel that Vaiśālī was not in Videha but in the Sindhu-deśa. Even in the present text (5,5) it is found stated

Sindhu visai Vesālī puravarī,
and in the Uttarapurāna (in Sanskrit) of Guṇabhadra (75,3) we find like this

Sindhvākhyavisaye bhūbhṛd-Vaiśālī nagare 'bhavat /
Ceṭakākhyo 'tī vikhyāto vinītaḥ paramārṣataḥ //

It is natural that Sindhu-visaya and Sindhvākhyavisaya in both the texts is understood to refer to the country of Sindha, but it is equally clear that in the present-day Sindha there is neither mentioned a town named Vaiśālī nor can this be reconciled with the historical evidence and events noted above. Scholars have no doubt now about the location of Vaiśālī. This point was duly considered by me, and I have reached the conclusion that the reading Sindhvākhyavisaye in the Uttarapurāna is the result of copyist's lapse. Really the reading should be Sindhvāḍhyavisaye which means a territory abounding in rivers. This description is perfectly significant for the area of Tirhut. This area is mentioned in the Śamkaradīpavijaya, and there it is called Udakadeśa. Even the name Tīrabhuktī has this very significance that the entire area is nearly covered by rivers and their extensive banks. A reference to Tīrabhuktī is noted above, and therein this area is described as Nadī pañca daśāntare, i.e., the area divided between by fifteen rivers. Even today one hears about many of these river and their floods plunging under waters the entire area now and then. Thus from the above two references what is intended is not any other Sindhudeśa but only the territory of Tīrabhuktī or Udakadeśa which is full of rivers.

In this connection, there remains still another question to be considered. Since long, Kuṇḍalapura, near Nalanda (Dt Patna), in Bihar, is looked upon as the birth place of Mahāvīra. There is a big temple, and it is considered to be a Tīrtha, a sacred place of pilgrimage, being the birth-place of Mahāvīra. With this belief thousands of pilgrims visit this place every year.

Likewise Śvetāmbaras consider Ksatīryakunḍa, near Lacchuvāḍa (Dt Monghyr) as the birth place of Mahāvīra. But both these places are not located in Videha, to the north of Ganges; they are in Magadha, to the south of the Ganges, and thus they contradict the clear references found in the early texts of both the sects. As a matter of fact, Jacobi and other foreign scholars expressed doubt about these places, and they considered the evidence impartially and strictly from the historical point of view. It is their researches that have identified Vaiśālī and Kuṇḍapura. The antiquity of these two places, which are looked upon at present to be the birth places of Mahāvīra, does not go far back in time. It appears that there were Jainas in large numbers in the territories of Videha and Magadha for about twelve hundred years after Mahāvīra. The Chinese traveller Hiuen Tsiang came to India in the 7th century during the reign of Harshavardhana, and he tried to visit all the Buddhist holy places. He visited Vaiśālī too, and he observes in his travel reports, quite clearly that there were more Nirgranthas, i.e., Jainas, than Buddhists in Vaiśālī. But thereafter it seems that the conditions changed to a great extent, and for various reasons the number of Jainas went on decreasing. Then, after some centuries, the Jainas came to and settled down in this part perhaps during the Mugal period for trade and commerce, and, not so much on the archaeological and historical evidence, but just from similarity of names and misled by inauthentic local hearsay, they mistook Kuṇḍapura and Lacchuvāḍa as the birth-place of Mahāvīra. Both the localities have become and will continue to be places of pilgrimage on account of the temples built there, images solemnly set up, pious faith of the people and regularity of the pilgrimage. But now we have realized that the real birth-place of Mahāvīra is Vaiśālī and Kuṇḍapura, it is accepted on all hands by Indian and European scholars, even the Government of Bihar have given recognition to them by erecting memorial for Mahāvīra and also by establishing a Research Institute there. Under these circumstances, the Jainas, as a community, should not ignore these places, but, by extending full co-op-

ration, invest them with full prosperity in view of their historical importance (Hoernle Upāsaka daśā, Introduction and Notes Cambridge History of India, I p 140 Bhāratīya Samskr̥ti me Jaina dharma kā yogadāna pp 22 ff)

9 PLACE OF PENANCE OF MAHĀVĪRA

According to the present text (1, 11), Uttarapurāṇa (75, 302 304) and Harivamśa (2,50-52), lord Mahāvīra of the Nātha, Nāya or Jñātr family went to the Saṇḍa(Khaṇḍa) vana, started penance and became a Muni, on the 10th day of the dark half of the month of Mārgaśīrsa According to the texts of the Aīdhamāgadhī canon such as Kalpasūtra etc , it has been mentioned as Nāyasandavana, i e, the park belonging to the Jñātr ksatriyas One thinks that even in the Uttara purāṇa the original reading must have been Nāthasandavana, Nāhasandavana in Apabhramśa, on which the ignorant copyists have improved in their own way Thus the place where Mahāvīra practised penance is proved to be the park close to Vaiśālī and Kuṇḍapura where the Ksatriyas of Jñātr family resided

10 PLACE OF MAHĀVĪRA'S OMNISCIENCE

The locality where Mahāvīra attained Kevalajñāna is thus described in our text (2, 5) Mahāvīra practised penance for twelve years He encouraged his sister Candanā in the practice of Ahimsā and forbearance, and reached, in his pious tour, the park on the bank of the river Rjukulā, near the village Jṛmbhika He plunged himself in meditation, seated on a slab of stone under a Sāla tree, and observing a fast for two days, he obtained omniscience in the afternoon of the 10th day of the bright half of Vaiśākha, when the moon was between Uttarāśāḍha and Hasta These details are confirmed by the Uttarapurāṇa (74,3,49) and Harivamśapurāṇa (2, 56 59)

Thus Mahāvīra attained omniscience on the bank of Rjukulā in the vicinity of Jṛmbhika grāma According to the Ācārīṅga and Kalpasūtra the name of the village is Jambhiya and that of the river Rjuvālukā

Though this village and the river are not conclusively identified, there seems to be no doubt that this river is the same which, in Bihar, is known as Kuyela or Kuyela kṛlā, and on the bank of it there is a big Railway station of that very name. Close by, there is a town Jambui by name. So this very place should be accepted to be the locality where Mahāvīra attained omniscience and suitable memorial should be erected there.

11 THE PLACE OF MAHĀVĪRA'S FIRST SERMON

After attaining Kevalajñāna, Mahāvīra reached Rājagṛha, and his Samavasaraṇa was organised on the mount Vipulācala nearby. There his Divya dhvani, or Voice Divine, flowed out, and that was on the first day of the black half of the month of Śrāvana. According to the present text, Mahāvīra gave his first sermon when 66 days had passed after his attainment of Kevalajñāna. This event is described in details in the Harivamśa (2 61 etc) Thus the mount Vipulācala, near Rājagṛha (in Bihar) is the important and sacred place where the divine sermon of lord Mahāvīra was first delivered. Even from early times there are some Jaina temples on Vipulācala, and some 25 30 years back a Vīra śāsana Memorial was erected there. Since then the Vīraśāsana Jayanti is being celebrated on the 1st day of the black half of Śrāvana. Still the Memorial and the Sacred Day have not won universal prestige (and importance) commensurate with their historical significance. Some efforts must be made in this direction. This is the spot where not only the first Religious Sermon of lord Mahāvīra was given out, but it is here that famous Indrabhūti Gautama, well-versed in Vedas, came to Mahāvīra and also accepted his leadership and became the first Ganadhara. It is here that Gautama presented Lord's divine message, classifying it into Angas and Pūrvas and giving them the shape of texts (granthārūḍha) It is here that Śreṇika Bimbāsāra, king of Magadha, received the instructions of Mahāvīra, and having discussed religious topics with Gautama Ganadhara, he laid the foundation of Jaina Purāṇas and tales. It is here that Śreṇika incurred that meri-

ration, invest them with full prosperity in view of their historical importance (Hoernle Upāsaka daśā, Introduction and Notes Cambridge History of India, I p 140 Bhāratīya Samskr̥ti mē Jaina dharma kā yogadāna pp 22 ff)

9 PLACE OF PENANCE OF MAHĀVĪRA

According to the present text (1, 11), Uttarapurāna (75, 302 304) and Harivamśa (2,50 52), lord Mahāvīra of the Nātha, Nāya or Jñātr family went to the Sanḍa(Khaṇḍa) vana, started penance and became a Muni, on the 10th day of the dark half of the month of Mārgaśīrsa According to the texts of the Aīdhamāgadhī canon such as Kalpasūtra etc , it has been mentioned as Nāyasandavana, i e , the park belonging to the Jñātr ksatriyas One thinks that even in the Uttara purāna the original reading must have been Nāthasandavana, Nāhasaṇḍavana in Apabhr̥mśa, on which the ignorant copyists have improved in their own way Thus the place where Mahāvīra practised penance is proved to be the park close to Vaiśālī and Kuṇḍapura where the Ksatriyas of Jñātr family resided

10 PLACE OF MAHĀVĪRA'S OMNISCIENCE

The locality where Mahāvīra attained Kevalajñāna is thus described in our text (2, 5) Mahāvīra practised penance for twelve years He encouraged his sister Candanā in the practice of Ahimsā and forbearance, and reached, in his pious tour, the park on the bank of the river Rjukulā, near the village Jrm̥bhika He plunged himself in meditation, seated on a slab of stone under a Sāla tree, and observing a fast for two days, he obtained omniscience in the afternoon of the 10th day of the bright half of Vaiśākha, when the moon was between Uttarāsāḍha and Hasta These details are confirmed by the Uttarapurāna (74,3,49) and Harivamśapurāna (2, 56 59)

Thus Mahāvīra attained omniscience on the bank of Rjukulā in the vicinity of Jrm̥bhika grāma According to the Ācārāṅga and Kalpasūtra the name of the village is Jambhiya and that of the river Rjuvālukā

Though this village and the river are not conclusively identified, there seems to be no doubt that this river is the same which, in Bihar, is known as Kuyela or Kuyela kūtī, and on the bank of it there is a big Railway station of that very name. Close by, there is a town Jambui by name. So this very place should be accepted to be the locality where Mahāvīra attained omniscience and suitable memorial should be erected there.

11 THE PLACE OF MAHĀVĪRA'S FIRST SERMON

After attaining Kevalajñāna, Mahāvīra reached Rājagrha, and his Samavasarana was organised on the mount Vipulācala nearby. There his Divya dhvani, or Voice Divine, flowed out, and that was on the first day of the black half of the month of Śrāvana. According to the present text, Mahāvīra gave his first sermon when 66 days had passed after his attainment of Kevalajñāna. This event is described in details in the Harivamśa (261 etc.). Thus the mount Vipulācala, near Rājagrha (in Bihar) is the important and sacred place where the divine sermon of lord Mahāvīra was first delivered. Even from early times there are some Jaina temples on Vipulācala, and some 25-30 years back a Vīra śāsana Memorial was erected there. Since then the Vīraśāsana Jayanti is being celebrated on the 1st day of the black half of Śrāvana. Still the Memorial and the Sacred Day have not won universal prestige (and importance) commensurate with their historical significance. Some efforts must be made in this direction. This is the spot where not only the first Religious Sermon of lord Mahāvīra was given out, but it is here that famous Indrabhūti Gautama, well versed in Vedas, came to Mahāvīra and also accepted his leadership and became the first Gaṇadhara. It is here that Gautama presented Lord's divine message, classifying it into Angas and Pūrvas and giving them the shape of texts (granthārūḍha). It is here that Śreṇika Bimbāsāra, king of Magadha, received the instructions of Mahāvīra, and having discussed religious topics with Gautama Gaṇadhara, he laid the foundation of Jaina Purāṇas and tales. It is here that Śreṇika incurred that meri

torious Karmic bondage whereby in his subsequent birth, as a man, he was destined to be the future Tirthakara, Mahāpadma by name

12 PLACE OF NIRVĀṆA OF MAHĀVĪRA

Having attained omniscience (*Kevala-jñāna*) on the bank Rjukulā and after preaching the principles of Jainism through his divine voice (*divya dhvani*), lord Mahāvīra toured over different areas of the country and propounded the religious doctrines. Afterwards he reached Pāvāpura and seated himself on a clean or pure slab of stone in a park studded with many ponds. He did not move out for two days, and, plunged in pure Meditation (*śukla dhyāna*), he quitted the mortal coil and became a Siddha in the last quarter of the night of the 14th day of the black half of the month of Kārtika. This is graphically described in this text (3,1). The Uttarapurāna too describes this episode (66, 508 12)

From these references it is clear that lord Mahāvīra attained Nirvāṇa in a park, near Pāvāpura, round about which there were many ponds or lakes. At present, the site of the Nirvāṇa of Mahāvīra is accepted near Bihar Sherif in Patna District where a magnificent Jaina temple stands in the centre of a big lake. This is accepted as the Tirthaksetra on all hands. Both the sects, Digambara and Śvetāmbara, have voluntarily accepted this place as the spot of the Nirvāṇa of Mahāvīra.

But historians have many difficulties in accepting this place as the Nirvāṇa-bhūmi of Mahāvīra. According to the Kalpa-sūtra and Parīśiṣṭaparvan, Pāvā, where Mahāvīra attained Nirvāṇa, was the capital of a Ksatriya clan, Malla by name. These Mallas belonged to or were a part of the Vajji or Licchavi Sangha of Vaiśālī, and they were opposed or enemical to the autocratic Government in Magadha. Thus there is no likelihood of any of these kingdoms south of the Ganges where the holy place of the present-day Pāvāpurī is located. Besides this, on the authority of Buddhist texts like the Dīgha and Majjhima-nikāya, it is proved that Pāvā was located in the Śākya country, and it was to the west of Vaiśālī and at a distance of

ten to twelve miles from Kuśīnagara. When lord Buddha was residing in Sāmagāma in the Śākya territory, the message was conveyed to him, just within one day, that lord Mahāvīra attained Nirvāṇa at Pāvā. On this point there are available many references in Buddhist texts, and they have been duly noted above. Taking all these facts into account, historians have arrived at the conclusion that Pāvāpura, where lord Mahāvīra attained Nirvāṇa, is really that village Pāvā by name, near Kuśīnagara in Devaria Dt. of U. P., which, at present, is known by the name Saṭhiyāmva Fazīlnagara where are available plenty of ancient relics and ruins. So, from the historical point of view, this place should be accepted as the place of the Nirvāṇ of Mahāvīra and be given the status of a worthy Tīrthakṣetra. (For detailed discussions on the place of Nirvāṇa, see Kahnayalal Pāva samikṣī (Aśoka Prakāśana, Katara Bazar, Chhapra, Bihar 1972) History and Culture of the Indian Peoples, Vol II, The Age of Imperial Unity p 7 Malla.)

13 HISTORICAL CONTEMPORARIES OF MAHĀVĪRA (ka) CHETAKA RULER OF VAIŚĀLI

Details about King Ceṭaka (Cheṭaka) of Vaiśālī are found in this text, canto 5, as well as in the Uttarapurāṇa, Parvan 75. It is said about him that he was very famous, polite and a Parama ārḥata, i.e., a great follower of Jainism. His queen was Subhadrādevī by name. He had ten sons: Dhanadatta, Dhanabhadra, Upendra, Sudatta, Simhabhadra, Kumbhoja, Akampana, Patanḡata, Prabhañjana and Prabhāsa. Besides, he had seven daughters as well. The eldest was Priyakārinī who was married to king Siddhārtha of Kuṇḍapura, and they had the rare fortune of becoming the parents of lord Mahāvīra. The second daughter was Mrgāvatī who was married to king Śātāṇika of Candra-vamśa, ruling at Kauśāmbī, the capital of Vatsadeśa. The third daughter, Suprabhā, was given in marriage to Daśaratha, king of Hemakakṣa, the capital of Daśārṇa (Dt. Vidīś). The fourth daughter, Prabhāvatī, became the queen of Udayana, who ruled at Rorukā, the capital of Kaccha. She

became famous as Śilavatī on account of her outstanding character (Śilavrata) Jyesthā was the fifth daughter of king Ceṭaka, and Sātyakī, king of Mahipura, the capital of Gandharvadeśa, asked for her hand in wedding But king Ceṭaka did not approve of this marital relation for some reason or the other Sātyakī felt offended, and, getting enraged, he attacked the kingdom of Ceṭaka, but, being defeated in the battle, he felt ashamed and accepted renunciation (*muni-dīkṣā*) at the hands of the saint Damavara Śreṇika, the king of Magadha, was highly enamoured of Jyesthā and Celanā (the sixth daughter of Cetaka) on seeing their portraits He requested king Ceṭaka for their hands in marriage As Śreṇika was much advanced in age at that time, king Ceṭaka did not accept his proposal Thereby king Śreṇika was awafully pained His ministers discussed this matter with Abhayakumāra, the heir-apparent Abhayakumāra put on the dress of a merchant and got himself admitted into the palace of Vaiśālī, and showed the portrait of Śreṇika to both the princesses and got them interested in and enamoured of Śreṇika He tried to lead them both through an underground passage Celanā sent Jyesthā back to her apartment with the pretence of fetching her ornaments but herself followed Abhayakumāra to Rājagṛha, and she was married to king Śreṇika When Jyesthā realized that her sister treacherously left her behind, she became very much detached (to the world) and turned herself into a Jaina nun under an Āryikā

The seventh daughter of Cetaka was Candanā by name While she was sporting with her companions in a park, a Vidyādhara, Manovega by name, saw her and fell in love with her, being captivated by her beauty Secretly he kidnapped her But being afraid that his wife Manovegā might get angry with him he left Candanā in a park, Bhūtaramaṇa, on the right bank of the river Irāvati There Candanā met a Bhilla, Śyāmāṅka by name He presented her respectfully to his king Simha by name The Bhilla chief entrusted her to Mitravara who was in the service of Rsabhasena, a rich merchant of Kauśāmbī, to whom finally she was led But Bhadrā, the wife

of the merchant, became jealous of her and kept her as a slave girl in her service. One day when Mahāvīra came to Kauśāmbī Candanā offered food to him with great devotion. Thereby Candanā became well known in Kauśāmbī, and the report about this reached the ears of her elder sister Mrgāvati. Mrgāvati, accompanied by prince Udayana, came to the house of the Śreṣṭhin, i.e., banker-cum-merchant, and took Candanā with her to the palace. By this time Candanā had developed a temper of detachment from worldly ties. She sought shelter with Mahāvīra and accepted Dīkṣā or renunciation under him. In due course, Candanā became the leader of the Sangha of nuns (āryikā) under Mahāvīra.

Such are the details about the family connections and prosperity of king Cetaka of Vaiśālī available in the Jaina Purāṇas. His relations with the contemporary ruling families are obvious. King Cetaka's daughter Priyakāṣṇī was the mother of Mahāvīra, and his daughters Celanā and Mrgāvati were married respectfully to Śreṇika, king of Magadha, and Śatānika, king of Kauśāmbī.

(kha) ŚRENIKA BIMBIŚĀRA KING OF MAGADHA

Śreṇika, king of Magadha, had long-standing and thick relations with lord Mahāvīra. Much of the traditional account in Jaina Purāṇas begins with the questions of Śreṇika and the answers of Mahāvīra or of his chief Gaṇadhara (i.e., leader of the congregation). Major details of it are found in Saṃdhis 6-11 of this work. There is no doubt about the historicity of this king. Besides the Jaina texts, he is mentioned and details about him are available in Buddhist works and in the Purāṇas of Vedic tradition. According to the Dīgambara Jaina tradition, he is mentioned by his name Śreṇika only, but (we are also told that) he had a liking for playing on the Bhimbhā or Bherī, a musical instrument (see 7,2), and on this account, it seems that he became famous also by the name Bhimbāsāra or Bhambhasāra. In Śvetāmbara works, he is mentioned mostly by this name. This very word seems to have been changed or corrupted as Bimbisāra or Bimbasāra. In the Buddhist tra

tion, this name is mentioned by itself or along with the other name Śreṇika. According to the Udāna Aṭṭhakathā 104, Bimbī is a synonym for gold, and because the complexion of the body of this king was like gold, he came to be called Bimbisāra. There is a Tibetan tradition, according to which the name of his mother was Bimbī, and hence he came to be called Bimbisāra. It seems, however, that these etymologies have been suggested only from his name. Even the name Śreṇika is differently explained. According to the Abhidhāna cintāmaṇi of Hemacandra

śreṇiḥ kārayati Śreṇiko Magadheśvarah/,

so Śreṇika, king of Magadha, was so called because he established so many guilds. In one of the recensions of the Buddhist text, Vinayapitaka, it has been stated that Bimbisāra was put in charge of eighteen guilds, i.e., he was made the head of them that is why he came to be known by the name Śreṇika. In the Jambuddīva paṇṇatti of the Ardhamāgadhī canon, 18 Śreṇīs are mentioned: 9 Nāruas and 9 Kāruas. Nine Nāruas are: 1 kumbhāra (potter), paṭavā or paṭṭilla (either, weaver or paṭel), 3 suvaraṇakāra (goldsmith), 4 suvakāra or sūtakāra (cook or carpenter), 5 gandharva (singer or perfumer), 6 kāsavaga (barber), 7 mālīkāra (florist or garland-maker), 8 kacchakāra (vegetable seller) and 9 tambolīa (dealer in betel-leaf). Then nine Kāruas are: 1 carmakāra (leather worker), 2 yantra pīḍaka (oil presser), 3 gamchīya (cloth seller?), 4 chimpī (artisan), 5 kamsāra (metal worker), 6 sīvaga or sevaka (a tailor or attendant), 7 guāra or gvāla (cow keeper), 8 Bhilla (forester) and 9 dhīvara (fisherman). Some of the above terms are differently spelt. The Prākṛit texts mention his name as Senīya which might stand for Sainika or Senāpati, and its wrong Sanskrit back-formation might have been Śreṇika (Muni Nagaraj Āgama aur Tripiṭaka, p. 324).

As stated in this work, Cīlātaputra or Kīrātaputra was born to queen Cīlita or Kīrāta-devī from Praśreṇika or Upaśreṇika, king of Rājagṛha, in Magadha. He arrested, through treachery, Pradyota, king of Ujjaina and presented him before his father. Earlier the king had sent Audāyana against Uddyota, but the latter defeated the former and made him a prisoner. The

success of Cīlātaputra, therefore, pleased his father who announced him as his successor and coronated him as heir apparent. But Cīlātaputra was not successful as a ruler, and his behaviour was unethical. The ministers and feudatories invited prince Śreṇika who was an exile in Kāñcīpura. Śreṇika came and defeated Kīrātaputra and banished him from the kingdom. Cīlātaputra got himself established as the leader of rogues and robbers in the forest, but was defeated a second time by Śreṇika. Finally Cīlātaputra renounced the world and became a monk, and in that status, he became a victim of a female jackal and was born in heaven. Śreṇika was the son of Upaśreṇika from his second queen Suprabhādevī. He was endowed with extraordinary intelligence, and, when king Upaśreṇika tested the princes about their ability to govern the kingdom, it is Śreṇika who proved successful. Lest there might develop mutual enmity among the princes, Śreṇika was banished from the kingdom. First Śreṇika reached Nandagrāma, and thereafter he travelled on exhibiting his skill and heroism and reached Kāñcīpura. Oppressed by the tyranny of Cīlātaputra, the ministers invited Śreṇika and installed him as the king of Magadha.

One day king Śreṇika went out hunting in the forest, close to the capital. He saw there a monk engrossed in meditation, he took him to be a bad omen, and getting angry, he left on the monk his hunting dogs. Through the influence of the monk, even the dogs became quiet, and the arrows hit by the king turned into flowers. Then the king, to satisfy his vengeance, put a dead serpent round the neck of the monk. As a consequence of this dire sin, he became destined for being born in the seventh hell. But he could observe that the great monk, even though harassed so much by him, was not in the least affected or disturbed either by attachment or aversion (*rāga-dveṣa*), and consequently, there dawned on him great change of heart. When the monk saw that now the king had the mental peace, he blessed him in sweet words and gave him religious instructions. Well, that is how Śreṇika got rid of his Mithyātva and developed Kṣāyika-samyaktva. He bowed down at the

feet of the saint and returned home in a happy mood

One day king Śreṇika received the report that lord Mahāvīra has arrived on the mount Vipulācala. He proceeded there with devotion, bowed down to him, and offered prayers. As a result of this religious bent of mind, his Samyaktva was strengthened, his life in the seventh hell was commuted into that of the first hell, and he incurred the bondage of the Tīrthakara-nāma-karman. On this occasion, king Śreṇika inquired of Gautama Gaṇadhara why is it that he (i.e., himself) is not inclined to accept the vows (*vrata*), even though he has great faith in Jainism. The Gaṇadhara pointed out to him, in reply, that he had excessive addiction to pleasures and is under the operation of deep Mithyātva, and further, his conduct has been bad, because he has committed preliminary sins (*ārambha*). The consequent acute sins, the Gaṇadhara continued, have led him to the bondage of life in hell. The bondage of any other grade of existence (*gati*) than that of heaven will not allow the soul to accept and practise the vows, but such a soul can, however, possess Samyagdarśana or Right Faith. This is the reason, Gautama explained to Śreṇika, why the latter was possessed of Samyaktva, but not in a position to practise the vows (Uttarapurāṇa 74,433-36)

Śreṇika was also informed that he would pass away, after the Nirvāṇa of Mahāvīra when just three years, eight months and fifteen days of the Caturtha era are remaining (after which the Pañcamakāla would begin). Śreṇika had such a firm faith in religion (Samyaktva) that he received praise even from Surendra (i.e., the Chief of gods). But a certain god would not believe this, and he came to test Śreṇika. As king Śreṇika was passing by the road, the god put on the appearance of a monk and started catching fish with a net in his hands. The king approached and saluted him, he submitted to him that he would act as his servant (and catch the fish for him), and he questioned him why he was occupied in this sinful activity. If fish were needed by him, he would collect them for him. The god said 'No, no, I do not need any more fish.' This episode became the talk of the town, and people began to find fault

with Jaina religion. The king presented an example or situation (by way of illustration). In his assembly, the king bestowed on the princes a royal grant of maintenance, stamped with the royal signet but all besmeared with dirt. All of them accepted the document with great satisfaction and received it on their head. The king asked them how could they take it on their head when it was all covered with dirt. From them the reply came 'Just as a sentient Jīva, though wrapped in a filthy body, deserves respect, so too the great document from the king, though besmeared with dirt, deserves respect.' The king smiled and pointed out to them that likewise the saints characterised by religious emblem (*dharma mudrā*) deserve to be duly respected. Even if they have any flaw in them, they should not be detested, but they should be made free from it with all due modesty. Having personally observed the firm religious faith of the king, that god was very much pleased, and he returned to heaven after presenting the king with a precious necklace. This episode illustrates that since the time Śreṇika accepted the Jaina way of life, his religious faith went on increasing, and he never wavered in it.

(ga) ŚRENIKA'S SON PRINCE ABHAYAKUMĀRA

During the reign of Cīlātaputra, when Śreṇika was still a prince and living in exile at Kāñcīpura, he got himself wedded to a high born girl Abhayamatī by name. From her he had a son, Abhayakumāra, who was endowed with exceptional intelligence. It is he who brought about the marital union of his father, as desired by him, with Celanādevī. Along with Śreṇika he too attended the Samavasaraṇa of lord Mahāvīra. Abhayakumāra had not only firm faith in religion but he was also well versed in its doctrines. Even king Śreṇika got himself enlightened on certain religious topics from him. At last Abhayakumāra too accepted renunciation and reached Mokṣa or liberation (Uttarapurāṇa 74,526-27).

(gha) ŚRENIKA'S SON PRINCE VĀRISENA

As noted above, king Śreṇika married Celanādevī in his advanced age, and that too through the efforts of his eldest

feet of the saint and returned home in a happy mood

One day king Śreṇika received the report that lord Mahāvīra has arrived on the mount Vipulācala. He proceeded there with devotion, bowed down to him, and offered prayers. As a result of this religious bent of mind, his Samyaktva was strengthened, his life in the seventh hell was commuted into that of the first hell, and he incurred the bondage of the Tīrthakara-nāma-karman. On this occasion, king Śreṇika inquired of Gautama Gaṇadhara why is it that he (i.e., himself) is not inclined to accept the vows (*vrata*), even though he has great faith in Jainism. The Gaṇadhara pointed out to him, in reply, that he had excessive addiction to pleasures and is under the operation of deep Mithyātva, and further, his conduct has been bad, because he has committed preliminary sins (*ārambha*). The consequent acute sins, the Gaṇadhara continued, have led him to the bondage of life in hell. The bondage of any other grade of existence (*gati*) than that of heaven will not allow the soul to accept and practise the vows, but such a soul can, however, possess Samyagdarśana or Right Faith. This is the reason, Gautama explained to Śreṇika, why the latter was possessed of Samyaktva, but not in a position to practise the vows (Uttarapurāṇa 74,433-36)

Śreṇika was also informed that he would pass away, after the Nirvāṇa of Mahāvīra when just three years, eight months and fifteen days of the Caturtha era are remaining (after which the Pañcamakāla would begin). Śreṇika had such a firm faith in religion (Samyaktva) that he received praise even from Surendra (i.e., the Chief of gods). But a certain god would not believe this, and he came to test Śreṇika. As king Śreṇika was passing by the road, the god put on the appearance of a monk and started catching fish with a net in his hands. The king approached and saluted him, he submitted to him that he would act as his servant (and catch the fish for him), and he questioned him why he was occupied in this sinful activity. If fish were needed by him, he would collect them for him. The god said 'No, no, I do not need any more fish'. This episode became the talk of the town, and people began to find fault

with Jaina religion The king presented an example or situation (by way of illustration) In his assembly, the king bestowed on the princes a royal grant of maintenance, stamped with the royal signet but all besmeared with dirt All of them accepted the document with great satisfaction and received it on their head The king asked them how could they take it on their head when it was all covered with dirt From them the reply came 'Just as a sentient Jīva, though wrapped in a filthy body, deserves respect, so too the great document from the king, though besmeared with dirt, deserves respect' The king smiled and pointed out to them that likewise the saints characterised by religious emblem (*dharma-mudrā*) deserve to be duly respected Even if they have any flaw in them, they should not be detested, but they should be made free from it with all due modesty Having personally observed the firm religious faith of the king, that god was very much pleased, and he returned to heaven after presenting the king with a precious necklace This episode illustrates that since the time Śreṇika accepted the Jaina way of life, his religious faith went on increasing, and he never wavered in it

(ga) ŚRENIKA'S SON PRINCE ABHAYAKUMĀRA

During the reign of Cīlātaputra, when Śreṇika was still a prince and living in exile at Kāñcīpura, he got himself wedded to a high born girl Abhayamatī by name From her he had a son, Abhayakumāra, who was endowed with exceptional intelligence It is he who brought about the marital union of his father, as desired by him, with Celanādevī Along with Śreṇika he too attended the Samavasaraṇa of lord Mahāvīra Abhayakumāra had not only firm faith in religion but he was also well versed in its doctrines Even king Śreṇika got himself enlightened on certain religious topics from him At last Abhayakumāra too accepted renunciation and reached Mokṣa or liberation (Uttarapurāṇa 74,526-27)

(gha) ŚRENIKA'S SON PRINCE VĀRISENA

As noted above, king Śreṇika married Celanādevī in his advanced age, and that too through the efforts of his eldest

son Abhayakumāra Celanā gave birth to a son, Vāriṣeṇa by name. Even during his boyhood he developed a religious bent of mind, and as required by the rules of conduct for the best layman (uttama-śrāvaka), he used to practise Pratimāyoga in a cemetery. Once a certain robber, Vidyuccara, who was gifted with the use of miraculous eye paint (añjana-siddha), stole the necklace of Celanā from the palace for the satisfaction of his love lady, Ganikāsundarī, but he could not reach it to his beloved. Palace guards pursued him seeing on his person the flash of the necklace, Candrahāsa. The robber realized this, and he dropped the necklace at the feet of Vāriṣeṇa, who was plunged in meditation in a cemetery, and ran away. The royal guards reported this to the king. The king took Vāriṣeṇa to be the thief and, in a fit of anger, ordered him to be beheaded. But due to the spiritual aura (dharma prabhāva) of Vāriṣeṇa, the weapons of royal guards proved ineffective. Seeing his divine powers, the king stopped the guards and tried to bring him to the palace, but he did not come and became a monk observing Mahāvratas. On his begging tour, he went to a village Palāsākheḍa, there he instructed his erstwhile friend and made him enter the ascetic order. But the friend had still temptation or attachment for his own wife. Vāriṣeṇa took him, however, to the apartment of his mother Celanā, and by his exemplary detachment confirmed his friend in the practice of ascetic virtues.

(na) ŚRENIKA'S SON GAJAKUMĀRA

King Śrenika had a queen Dhanaśrī by name. While she was carrying, she had, during the fifth month, a pregnancy longing that she should sport in a park, going there seated with her husband on the back of an elephant and along with her retinue in great pomp, when the sky is cloudy and drizzling lightly. Though it was not the rainy season at that time, Abhayakumāra managed all this with the aid of his Vidyādhara friend and fulfilled the pregnancy longing of his step-mother. In due course Dhanaśrī gave birth to a son Gajakumāra. As a youth, he went to lord Mahāvīra, heard his religious sermons,

and accepted renunciation. Sometime Gaḥakumāra went to the Kalinga country, and started practising Ātāpana yoga meditation seated on a slab of stone, to the west of the capital town, Dantipura. The ruling king there had no idea of such a meditation, so he asked his minister why this monk was exposing himself to heat like this. His minister Buddhādāsa was inimical to Jainism. He told the king that the monk was suffering from the disease of Vāta roga, and consequently, to bring warmth in his body, he was doing like this. The king full of sympathy for the monk enquired how his ailment could be removed. The minister suggested the remedy, namely, when this poor man comes to the town for alms, the slab of stone on which he sits might be fully heated so that the hot stone might remove his *prabhañjanavāyu* when he sits on it. The king ordered accordingly, and his order was duly carried out. The result was, when the saint Gaḥakumāra returned from the town after seeking his alms and sat on that stone, he suffered terrible burning. He patiently bore this suffering and attained liberation. Later the gods arrived there, and the minister, the king and thousands of other persons accepted the Jaina way of life.

(ca) ŚATĀNĪKA, KING OF KAUSĀMBĪ, AND UDAYANA
AND CANDAPRADYOTA OF UJJAINĪ

It has been already noted in the biography of Candanā that Mrgāvātī, one of the seven daughters of Cetaka, king of Vaiśālī, was married to Śatānīka of the Somavamsa, ruling at Kausāmbī. This Kausāmbī is identical with the present day Kosam, a village, at a distance of 35 miles to the south-west of Allahabad. When Mahāvīra reached Kausāmbī and Candanā offered food to him, Mrgāvātī came there and felicitated her younger sister on her piety. It is the same Udayana, the son of Śatānīka, that was married to Vāsavadattā, the daughter of Candapradyota, the king of Ujjainī. According to Buddhist literary tradition, Udayana and Buddha were born on one and the same day. And there is also a well confirmed Jaina tradition that the very night when Pālaka, after the demise of Pradyota, was coronated, Mahāvīra attained Nirvāṇa. These

references prove that both these great persons, namely, Buddha and Mahāvīra, were contemporaries and shed useful light on the then political conditions

14 GROWTH OF LITERATURE ON MAHĀVĪRA'S BIOGRAPHY

(cha) BIOGRAPHIES IN PRĀKRIT

Lord Mahāvīra attained Nirvāṇa in 527 B C, and since then attempts were made to collect details about his biography. As stated by Vīrasena, the author of Dhavalā, Indrabhūti Gautama, the chief disciple of Mahāvīra, was a Brāhmaṇa of high character and possessed of the knowledge of four Vedas and six Angas. It is but natural that such a learned disciple should attempt a systematic compilation of the biography and teachings of his master. All such material is collected in Twelve Angas which are also known by the name Dvādaśa Gaṇapīṭaka. The twelfth Anga, Drstivāda, contained a section Prathamānu-yoga, which covered Purāṇic details of the genealogies of all the Tīrthakaras, Cakravartins and other great men, as well as the history of the Nātha or Jñātr family and of Tīrthakara Mahāvīra.

It is a misfortune that the literary material so put together by Indrabhūti Gautama is no more available. But its details, in short, are found scattered in the entire Ardha-Māgadhī canon available today. In the fourth Aṅga, Samavāyāṅga, are introduced some details about Tīrthakaras, their parents, birth places, locality of renunciation, pupils, the donors of food etc. In the Ācārāṅga, which is the first Śrutāṅga, there is available quite a vivid description of the penance of Mahāvīra. In the fifth Aṅga, Vyākhyāprajñapti, there are thousands of questions and answers between Mahāvīra and Gautama, and there are available many glimpses of their lives and contemporary events. At that time, there were many Pārśvāpatyas, i.e., the followers of Pārśvanātha, and Maṅkhalī Gośāla, who started the Ājīvika sect, also lived at the same time. During that period there ensued a great battle between the kingdoms of Magadha and Vaiśālī, and heavy missiles and mechanical

weapons called Mahāśilakṣaṇṭaka, Rathamusala etc were employed in the fight. In the seventh Aṅga, Upāsakādhyāyana, places connected with the life of Mahāvīra, such as, Vaiśālī, Jñātsraṇḍavana, Kollāga saṁniveśa, Karmāgrāma, Vāṇiyagrāma are mentioned, and they are helpful in identifying some of the localities. The Anuttaraupapātika, the ninth Aṅga, mentions how the queens (of king Śreṇika who was a contemporary of Mahāvīra) like Celanā, Dhārīṇī and Nandā, and also twentythree princes entered the ascetic order. In the two Mūlasūtras, Uttarādhyayana and Daśavaikālika, one gets plenty of material shedding light on the basic ideas of Mahāvīra on philosophy, morality and conduct. The Kalpasūtra gives a well-arranged biography of Mahāvīra. This entire literature is presented through the later Ardha Māgadhī language.

The Tiloyapaṇṇatti (Triloka prajñapti) of Yativrsabha (in Śaurasenī Prākṛit) is very important, because, in its Prākṛit Gāthās, we find the biographies (in the form of Nāmavalī) of Tīrthakaras and other Śalākāpurusas. Here one gets, in brief, almost all the events connected with the life of Mahāvīra, in a form very convenient to memorise (Sholapur 1952).

Based on such material, preserved in strings of names (nāmavalī nibaddha) is composed the Paumacariya the earliest known Mahākāvya in (Māhārāṣṭrī) Prākṛit in which appears a short biography of Mahāvīra by way of introduction to the life and activities of Rāma (Bhavnagar 1914). The Vasudeva-bhīṇḍī of Saṁghadāsa and Dharmadāsagaṇī (4-5th century A D) is an important work in Prākṛit narrative literature. Incidentally the lives of many Tīrthakaras, including that of Mahāvīra too, are touched upon here and there (Bhavnagar 1930-31). The Caupannamahāpurisa cariya (V S 925) of Śīlāṅka gives in Prākṛit prose the biography of Mahāvīra (among those of others) (Varanasi 1961).

Bhadreśvara's Kahāvalī (12th century A D) gives in Prākṛit prose the lives of 63 Śalākāpurusas. As an independent

the earlier births of Mahāvīra (Bombay 1929) Devendra alias Nemīcandrasūri, a contemporary of Guṇacandra, has composed the Māhāvīracariya (V S 1141) entirely in Prākṛit verses, nearly 2400 in number, which describe 26 births (*bhava*) from that of Marīci to the one of Mahāvīra (Bhavnagar V S 1973) Just some years later (V S 1168) Devabhadragaṇi too composed Mahāvīracariya (Ahmedabad 1945)

(2a) BIOGRAPHIES OF MAHĀVĪRA IN SANSKRIT

Leaving the doctrinal text, namely the Tattvārthasūtra, the Sanskrit language was used in Jaina literature much later than expected Of course, there is Siddhasena Divākara who has addressed the first five of his hymns to Mahāvīra Among the earlier Sanskrit compositions there is the stylistic dharmakathā, namely the Varāṅgacarita, of Jaṭila or Jaṭacārya, and also the Padmacarita of Ravisena (676 A D), both of them earlier than the Kuvalayamālā (A D 779) Jinasena and his pupil Gunabhadra had their Mahāpurāṇa (in Sanskrit) completed in c Śaka 820 It deals thoroughly and exhaustively with the lives of Tīrthakaras The first 47 Parvans are known by the title Ādipurāṇa which covers the biographies of Rsabhadeva and Bharata, who are respectively the first Tīrthakara and first Cakravartin The Parvans 47-76 are called Uttarapurāṇa, it is composed by Guṇabhadra, and it covers the lives of remaining 23 Tīrthakaras and the rest of the Śālākā-purusas Here the life of Mahāvīra is described in the concluding three Parvans (74-76) in nice verses, the total number of which comes to $549+691+578=1818$ (Varanasi 1954) About two hundred seventy five years later, Hemacandra composed an extensive Trisastī śālākāpurusa-carita in ten Parvans, the last Parvan being devoted to the life of Mahāvīra (Bhavnagar 1913) Merutunga has written the Mahāpurusa-carita with *svopajñā* commentary (c 1300 A D) the five cantos of which cover respectively the lives of Rsabha, Śānti, Nami, Pārśva and Mahāvīra As an elegant Kāvya, deserves to be mentioned the Vardhamāna carita (Śaka 910 ?) of Asaga (Sholapur 1931) here too sixteen cantos are given to the former births of Mahāvīra

and only the last two for his present career Sakalākṛti composed the Vardhamāna purāṇa in nineteen cantos in the V S 1518 There are references to the Mahāvīracarita in Sanskrit attributed to Padmanandi, Keśava and Vāṇī-vallabha

(jha) MAHĀVĪRA'S BIOGRAPHIES IN APABHRAMŚA

The Mahāpurāṇa (Śaka 887) of Puspadanta in Apabhramśa is a great poem, quite extensive and rich with all the poetic merits, and it deals with the lives of all the Tīrthakaras and other śalākāpurusas It has 102 Saṃdhis The life of Mahāvīra is covered there from Saṃdhi 65 onwards upto the end (Bombay 1941) Śrīdhara has presented the life of Mahāvīra in an independent work His other work, Pāsaṇāhacariu, was completed in V S 1189, and some time about this period he might have composed this work too Śrīdhara's Apabhramśa works have a special attraction for us, because he has disclosed that he was a resident of Hariyāṇā The term 'Hariyāṇa' is the corrupt form of 'Ābhīrakāṇām', so it is the land of the Ābhīra clan, and, according to Daṇḍin, author of the Kāvyaadarśa, it is from the speech of Ābhīras and others that the Apabhramśa style developed It can be said, therefore, that the tradition of Apabhramśa composition continued in Hariyāṇā from 5-6th century to 12th century A D It is very important from the linguistic and historical point of view that a search is instituted for the works of other poets and, on the basis of them, the local dialects are studied comparatively

During the reign of Tomara rulers of Gwalior, namely, Dūngarasīmha and his son Kīrtisīmha, the great poet Raidhū (c V S 1500) has enriched Apabhramśa literature by many of his works His Sammat-cariu is complete in ten Saṃdhis The exact date of the Vaddhamāṇa kahā of Narasena is not known but a Ms of his another work, Sīrīvālacariu, is dated in V S 1512, so it must have been composed some time before this period A Ms of the Vaddhamāṇa kavvu of Jayamitra Halla is dated V S 1545 At the close of the work Padmanandi-muni is mentioned, perhaps he is the same as the pupil of Prabhā-

candra Bhaṭṭāraka who is mentioned in some records from V S 1385 to 1450 The poet calls his composition 'Holivamma-Kaṇṇābharāṇa', and he looks upon Harīndu or Hariścandra as his Guru (Harivamśa Kochhar Apabhramśa Sāhitya Paramananda Shastri Jaina Grantha Praśasti Sangraha, Bhāga II, Apabhramśa Grantha)

(ñā) MAHĀVĪRA'S BIOGRAPHIES IN KANNAḌA

Asaga's Vardhamāna purāṇa (in Sanskrit) has been a source of inspiration to a number of Kannaḍa poets Asaga is often spelt as Agasa and sometime taken to mean a *rajaḥ* in Kannaḍa, but the real name appears to have been Asaṃga of which Asaga can be a popular pronunciation Very lately has come to light a single Ms of Vīra-Vardhamāna purāṇa of Nāgavarma (II) It has sixteen cantos and deals with the earlier births and the present career of Mahāvīra It is a stylistic Campū-kāvya, and uses some of the Sanskrit metrical forms quite freely It was composed in 1042 A D Then there is the Vardhamāna-purāṇa of Ācanna who had a title Vāṇīvallabha This also has sixteen cantos and presented in the Campū style reminding us of Sanskrit Kāvya It is characterised by many a poetic embellishment It is assigned to c 1195 There is also the Vardhamāna carite in 12 cantos, written in the popular Sāṃgatya metre It was composed by Padmakavi in A D 1528

(ta) MAHĀVĪRA IN TRIPITAKA AND PĀLI LITERATURE

There is no specific mention of Buddha in any Jaina canonical texts But in the Tripitaka of Buddhists there are many references to Mahāvīra and his preachings under the name Nigamṭha Nātaputta (Nirgrantha Jñātrputra) This has been noted nearly a century back when the Buddhist and Jaina canonical texts were brought to light by the Pāli Text Society, London, and the Sacred Books of the East Series When Dr H Jacobi translated into English the Ācārāṅga, Kalpa-

sūtra, Uttarādhyayana and Sūtrkṛtāṅga (S. B. E. 22 & 45), in the Introductions of these two volumes he drew the attention of scholars to those contexts of the Pāli literature in which Nigamṭha Nātaputta was mentioned. Later, such contexts were more exhaustively studied, and lately, Muni Nagarīy has collected some such 42 Pāli passages, short and long, in his Āgama aurā Tripiṭaka eka anuśīlana (Calcutta 1969). From these it is clearly proved that both these great men (Mahāvīra and Buddha) were contemporaries, that Mahāvīra was the senior of the two, and that he attained Nirvāṇa earlier than Buddha. After a good deal of critical scrutiny it is proved that the date of the Nirvāṇa of Mahāvīra is 527 B. C.

The authorities of the Bhāratīya Jñānapīṭha could not have thought of a better choice than the late lamented Dr Hiralal Jain to compile a biography of Mahāvīra from the Apabhramśa sources. With due deference to other scholars who have enriched Apabhramśa studies, it can be said without exaggeration that what Dr Hiralal has done for Apabhramśa studies is unique and of abiding value. If anything else matches his services to the cause of Apabhramśa studies, it is his own work on the edition of Dhavalā, in Sixteen Volumes, which is a remarkable testimony to his deep understanding of Jaina Siddhānta, to his self-less dedication to a cause, and to his steady and sustained labours. He brought to light a rich treasure of Apabhramśa literature in his account of the Karanja Bhaṇḍīras (Catalogue of Sanskrit and Prākṛit MSS in the Central Provinces and Berar by R. B. Hiralal, Nagpur 1926). This inaugurated a fresh epoch in Apabhramśa Studies.

On the one hand, Dr Hiralal occupied himself with the review of discoveries in Apabhramśa literature and acquainted scholars with them by his contributions to Journals in English and Hindi (Apabhramśa Literature, Allahabad University Journal, Vol. I, pp. 157-88, Allahabad 1925. Some Recent Finds in Apabhramśa Literature, Nagpur University Journal, No. 8, pp. 81-92, Nagpur 1942. Apabhramśa Bhāṣā aurā

Sāhitya, Nāgarī Pracārīṇī Patrikā, Vol 50, Nos 3-11, pp 100 121, Varanasi 1945)

On the other hand, he did his best for the publication of Apabhramśa works, involving in this great undertaking elderly scholars like the late Pt Nathuram Premi and Dr P L Vaidya Puspadanta was known as an outstanding author in Apabhramśa, and his works, by virtue of their language and poetic merits, naturally deserved first attention Dr P L Vaidya brought out an edition of the Jasaharacariu, with Introduction etc, in 1931 this edition set a format for most of the Apabhramśa texts in India, Dr Hiralal edited the Nāyakumāracariu, with an exhaustive Introduction containing an analysis of the language etc, in 1932, and thanks to the enterprising spirit of the late Pt Premiji, there was published in the Māṇikachandra D J Granthamālā, the monumental edition of the Mahāpurāṇu, so ably edited by Dr P L Vaidya, in three volumes, Bombay 1937 41

Despite various preoccupations in his long career, now then, as a Teacher, Editor of the Dhavalā, Warden of the Hostel, Principal of a College, Director of an Institute, Research Guide, a Professor with manifold duties of the University and General Editor of some Granthamālās, Dr Hiralal maintained his perennial interest in Apabhramśa to the last He edited a number of Apabhramśa works for the first time, and he has to his credit the following editions, with critical Introductions and usually with a detailed Summary or translation in Hindi

- 1) Sāvayadhammadohā, with Hindi Trans, Karanja 1932,
- 2) Nāyakumāracariu, with Intro etc, Karanja 1932, improved 2nd ed with full Hindi Translation, Jñānapīṭha Prakāśana, Varanasi 1972, 3) Pāhuḍadohā with Hindi Translation, Karanja 1933, 4) Karakaṇḍacariu, with Intro and Translation in English, Karanja 1932, Revised 2nd ed with the addition of Hindi Translation, Jñānapīṭha Prakāśana 1964, 5) Mayaṇa-parājayacariu, with Hindi Trans Jñānapīṭha Prakāśana, Varanasi 1962, 6) Sugandhadaśamī-kathā, as above, Varanasi 1966, 7) Kahākosu of Śrīcandra, with detailed analysis in Hindi, Prakrit Text Society, Varanasi 1969, 8) Sudamsaṇa-

cariu of Nayanandi, with translation in Hindi, Vaishali 1970, 9) Jasaharacariu, Revised ed with Hindi translation etc, Jñānapīṭha Prakāśana, Varanasi 1972 10) Vīraṇimādacariu is being presented here

It was at my request that he edited the Kahākosu from a single Ms and thus saved it from oblivion In spite of indifferent health, he completed, so kindly yielding to my pressure, the edition of the Jasaharacariu along with the Hindi translation to the great satisfaction of its first editor, Dr P L Vaidya

The way in which this Vīraṇimādacariu is compiled shows Dr Hiralal's mature grasp of Apabhramśa literature He had a plan to add some Notes at the end, but they were not received by the Press Possibly his health did not permit him to write them out His Introduction in Hindi is a piece of solid research He lived in Vaishali for five years as the First Director of the Vaishali Institute, and he had many occasions to move about in the area once sanctified by the presence of Lord Mahāvīra I remember, with what enthusiasm, he showed me, some years back, the *ahalya* piece of land and the Memorial of Mahāvīra It is with a first-hand knowledge of the area that he has presented various discussions and some of his conclusions They deserve our highest consideration, because they are set forth with necessary evidence, and above all with the modesty of a mature scholar I have no doubt that his researches will pave the way for a correct understanding of Lord Mahāvīra and of the times when he lived

Both Dr Hiralal and myself were working as General Editors of the Mūrtidevī Granthamālā for a number of years I had in him a cooperative colleague and a genial friend a veritable Kalyānamitra Besides it was my privilege to work with him on a number of literary projects It is, at his suggestion, that I have substantially incorporated his Hindi Introduction in this General Editorial I am sorry, he was not spared to go through my General Editorial, as he generally did and made suggestions In the Hindi Introduction I have

[६]

हुए एक शवर का जीव था जिसने अपने सामान्य जीवनकी प्रवृत्ति प्राणि-हिंसाको त्यागकर अहिंसा व्रत ग्रहण किया था। मरीचिने भगवान् ऋषभदेवके चरण-कमलोमें दीक्षा ली थी। किन्तु उससे उन आदि तीर्थंकर द्वारा निर्दिष्ट कठोर मुनिव्रतोका पालन न हो सका और वह मुनिपदसे भ्रष्ट हो गया। तथापि उसमें धार्मिक बीज पड़ चुका था और सस्कार भी उत्पन्न हो गये थे। अतएव देव और मनुष्य लोकमें भ्रमण करते हुए अन्ततः उसने महावीर तीर्थंकर का जन्म धारण किया। इस प्रकार यह सहज ही देखा जा सकता है कि इन अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीरकी अध्यात्म-परम्परा आदि-तीर्थंकर ऋषभदेवसे जुड़ी हुई प्रतिष्ठित पायी जाती है^१।

किन्तु महावीरके साथ भी तीर्थंकर-परम्परा टूटती नहीं। उनके एक शिष्य थे उस समयके भारत-नरेश श्रेणिक-विम्बसार। उनमें भगवान् महावीर द्वारा धर्मका बीज आरोपित किया गया। यद्यपि वे अपने पूर्व दुष्कृत्योंके कारण नरक-गामी हुए, तथापि उनमें भी मरीचिके समान धार्मिक सस्कार प्रबलतासे स्थापित हो चुका है, जिसके फलस्वरूप वे अपने अगले जन्ममें एक नयी तीर्थंकर-परम्पराके आदि-प्रवर्तक होंगे। अर्थात् वे भावी चौबीस तीर्थंकरोंमें महापद्म नामक प्रथम तीर्थंकर होंगे। इस प्रकार समग्र दृष्टिसे विचार किया जाये तो जैन परम्परामें यह बात दृढतासे स्थापित की गयी है कि जिस प्रकार महावीर पूर्व-पौराणिक परम्परामें ऐतिहासिक रूपसे अन्तिम तीर्थंकर है, उसी प्रकार वे एक नयी तीर्थंकर-परम्पराके जन्मदाता भी हैं^२।

२ महावीर-जीवन, जन्म व कुमारकाल

महावीर तीर्थंकरका जो चरित्र जैन साहित्यमें पाया जाता है वह सक्षेपमें इस प्रकार है। महावीरका जन्म एक क्षत्रिय राज-परिवारमें हुआ। उनके पिताका नाम सिद्धार्थ और माताका प्रियकारिणी अथवा त्रिशलादेवी था। सिद्धार्थका गोत्र काश्यप और त्रिशलाका पैत्रिक गोत्र वशिष्ठका भी उल्लेख पाया जाता है। त्रिशलादेवी उस समयके वैशालीनरेश चेटककी ज्येष्ठ पुत्री, अथवा मतान्तरसे चेटककी बहन थी। महावीरका शैशव व कुमारकाल उसी प्रकार लालन-पालन एवं शिक्षण में व्यतीत हुआ जैसा उस कालके राजभवनोमें प्रचलित था। उनकी बालक्रीडाका एक यह आख्यान भी पाया जाता है कि उन्होंने एक भीषण सर्पका

१ महापुराण (संस्कृत) पर्व ७४। महापुराण (अभ्रश) सन्धि ९५।

२ महापुराण (संस्कृत) ७६, ४७१-७७।

दमन किया था, और इसी वीरताके कारण देवने उन्हें महावीर व वीरनाथकी उपाधि प्रदान की। यह आस्थान हमें कृष्ण द्वारा कालियनागके दमनका स्मरण कराता है^१।

३ तन

अपनी तीस वर्षकी अवस्थामे महावीरने प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। उनकी प्रव्रज्याका स्वरूप यह था कि वे गृह त्यागकर कुण्डपुरके समीपवर्ती ज्ञातृपण्डवनमे चले गये और उन्होंने अपने समस्त भूषण-वस्त्र त्याग दिये। अपने हाथसे उन्होंने अपने केशोको उखाड़ फेका और वे तीन दिनका उपवास लेकर ध्यानस्थ हो गये। तत्पश्चात् वे बाहर देश-देशान्तरका भ्रमण करने लगे। वे निवास तो करते थे वनोपवनमें ही, किन्तु अपने व्रतो और उपवासोके नियमानुसार दिनमें एक बार नगर या ग्राममें प्रवेश कर भिक्षा ग्रहण करते थे। वे ध्यान और आत्म-चिन्तन तथा समता-भावकी साधना या तो पद्मासन लगाकर करते थे अथवा खड्गासनसे खड़े हुए ही नासाग्र दृष्टि रखकर। लेशमात्र हिंसा नहीं करना, तृणमात्र परायी वस्तुका अपहरण नहीं करना, लेशमात्र भी असत्य वचन नहीं बोलना, मैथुनकी कामनाको मनमें भी स्थान नहीं देना तथा किसी प्रकारकी धन-सम्पत्ति रूप परिग्रह नहीं रखना—ये ही पांच उनके महान्व्रत थे। इन निषेधात्मक यमो या व्रतोके साथ-साथ वे उन शारीरिक और मानसिक पीडाओको भी शान्ति और धैर्यपूर्वक सहन करनेका अभ्यास करते थे जो गृहहीन, निराश्रय, वस्त्रहीन व धनधान्य-हीन त्यागीके लिए प्रकृति उत्पन्न होती है, जैसे भूख-प्यास, शीत-उष्ण, डीस-मच्छर आदिकी बाधाएँ जो परीषह कहलाती हैं।

४ केवलज्ञान

इन तपस्याओका अभ्यास करते हुए उन्होंने अपनी प्रव्रज्याके बारह वर्ष व्यतीत कर दिये। फिर एक दिन जब वे ऋजुकूला नदीके तीरपर जूम्भक ग्रामके समीप ध्यानमग्न थे तभी उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। इस केवलज्ञानका स्वरूप यदि हम सरलतासे समझनेका प्रयत्न करें तो यह था कि जीवन और सृष्टिके सम्बन्धमें जो समस्याएँ व प्रश्न सामान्य जिज्ञासु चिन्तक के हृदयमें उठा करते हैं

१ महापुराण (स) ७४, २८८ ९५। महापुराण (अपभ्रंश) ९६, १०, १०-१५। भागवत पुराण, दशम स्कन्ध।

उनका उन्हें सन्तोपजनक रीतिसे समाधान मिल गया । यह समाधान था वे छह द्रव्य तथा सात तत्त्व जिनके द्वारा त्रैलोक्य की समस्त वस्तुओं व घटनाओंका स्वरूप समझमें आ जाता है । वे छह द्रव्य इस प्रकार हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । और वे सात तत्त्व इस प्रकार हैं—जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष । जीवनका मूलाधार वह जीव या आत्मतत्त्व है जो जड़ पदार्थोंसे भिन्न है, आत्म-सवेदन तथा पर-पदार्थ-बोध रूप लक्षणोंसे युक्त है एवं अमूर्त और शाश्वत है । तथापि वह जड़ तत्त्वोंसे सगठित शरीरमें व्याप्त होकर नाना रूप-रूपान्तरो व जन्म-जन्मान्तरोमें गमन करता है । जितने मूर्तिमान् इन्द्रियग्राह्य पदार्थ परमाणुसे लेकर महास्कन्ध तक हमें दिखाई पड़ते हैं वे सब अजीव पुद्गल द्रव्यके रूप-रूपान्तर हैं । धर्म और अधर्म ऐसे सूक्ष्म अदृश्य अमूर्त तत्त्व हैं जो लोकाकाशमें व्याप्त हैं और जो जीव व पुद्गल पदार्थोंको गमन करने अथवा स्थिर होनेके हेतु-भूत माध्यम हैं । आकाश वह तत्त्व है जो अन्य सब द्रव्योंको स्थान व अवकाश देता है, और काल द्रव्य वस्तुओंके बने रहने, परिवर्तित होने तथा पूर्व और पश्चात्की बुद्धि उत्पन्न करनेमें सहायक होता है । यह तो सृष्टिके तत्त्वों व तथ्यों की व्याख्या हुई । किन्तु जीवकी सुख-दुःखात्मक सासारिक अवस्थाको समझने और उसकी ग्रन्थिको सुलझाकर आत्म-तत्त्वके शुद्ध-बुद्ध-प्रमुक्त स्वरूपके विकास हेतु अन्य सात तत्त्वोंको समझनेकी आवश्यकता है । जीव और अजीव तो सृष्टिके मूल तत्त्व हैं ही । इनका परस्पर सम्पर्क होना यही आस्रव है । इस सम्पर्क या आस्रवसे ऐसे बन्धका उत्पन्न होना जिससे आत्माका शुद्ध स्वरूप ढक जाये और उसके ज्ञान-दर्शनात्मक गुण कुण्ठित हो जायें, उसे बन्ध या कर्म-बन्ध कहते हैं । जिन समयरूप क्रियाओं व साधनाओं द्वारा इस जीव व अजीवके सम्पर्कको रोका जाता है उसे सवर कहते हैं । तथा जिन व्रत और तपस्वरूप क्रियाओं द्वारा सचित कर्म-बन्धको जर्जरित और विनष्ट किया जाता है उन्हें निर्जरा कहते हैं । जब यह कर्म-निर्जराकी प्रक्रिया पूर्ण रूपसे सम्पन्न हो जाती है तब जीव अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है, उसे निर्वाण मिल जाता है । इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उक्त जीव और अजीवकी पूर्ण व्याख्यामें सृष्टिका पदार्थ-विज्ञान या भौतिक-शास्त्र आ जाता है । आस्रव व बन्धमें मनोविज्ञानका विश्लेषण आ जाता है । सवर और निर्जरा तत्त्वोंके व्याख्यानमें समस्त नीति व आचार शास्त्रका समावेश हो जाता है, और मोक्षके स्वरूपमें जीवनके उच्चतम आदर्श ध्येय व विकासका प्रतिपादन हो जाता है । केवलज्ञानमें इसी समस्त बोध-प्रबोधका पूर्णतः व्यापक व सूक्ष्मतम स्वरूप समाविष्ट है ।

५ धर्मोपदेश

इस केवलज्ञानको प्राप्त कर भगवान् महावीर भगवकी राजधानी राजगृहमे आकर विपुलाचल पर्वतपर विराजमान हुए। उनके समवसरण व सभामण्डपकी रचना हुई, धर्म व्याख्यान सुननेके इच्छुक राजा व प्रजागण वहाँ एकत्र हुए और भगवान्ने उन्हें अपने पूर्वोक्त तत्त्वोका स्वरूप समझाया, तथा जीवनके सुममय आदर्श प्राप्त करने हेतु गृहस्थोको अणुव्रतोका एवं त्यागियोको महाव्रतोका उपदेश दिया।

६ महावीर-वाणीपर आश्रित साहित्य

भगवान् महावीरके इन्द्रभूति, गीतम, सुवर्म, जम्बू आदि प्रधान ग्यारह शिष्य थे जिन्हें गणवर कहा जाता है। उन्होंने महावीरके समस्त उपदेशोको बारह अंगोमें ग्रन्थारूढ किया जो इस प्रकार थे—

१ आचाराग—इसमे मुनियोके नियमोपनियमोका वर्णन किया गया। इसका स्थान वैसा ही समझना चाहिए जैसा बौद्ध धर्ममे विनय पिटकका है।

२ सूत्रकृतग—इसमे जैन दर्शनके सिद्धान्तो तथा क्रियावाद, अक्रियावाद, नियतिवाद आदि उस समय प्रचलित मतमतान्तरोका निरूपण व विवेचन किया।

३ स्थानाग—इसमे सङ्ग्रहानुसार क्रमशः वस्तुओके भेदोपभेदोका विवरण था। जैसे दर्शन एक, चरित्र एक, समय एक, प्रदेश एक, परमाणु एक, आदि। क्रिया दो प्रकार की जैसे—जीव-क्रिया और अजीव-क्रिया। जीव-क्रिया पुनः दो प्रकार की—सम्प्रवृत्त-क्रिया और मिथ्यात्व-क्रिया। इसी प्रकार अजीव-क्रिया भी दो प्रकार की ईर्ष्यापयिक और साम्प्रायिक इत्यादि।

४ समवायाग—इसमे पदार्थोका निरूपण उनके भेदोपभेदोकी सख्याके अनुसार किया गया है जैसा कि स्थानाग मे। किन्तु यहाँ वस्तुओकी सख्या स्थानाग के समान दश तक ही सीमित नहीं रही, किन्तु शत तथा शत-सहस्र पर भी पहुँच गये हैं। इस प्रकार इन दो अंगो का स्वरूप त्रिपिटकके अंगोत्तर-निकायके समान है।

५ व्याख्या प्रज्ञप्ति—इसमे प्रश्नोत्तर रूपसे जैन दर्शन व आचारविषयक बातोका विवेचन था।

६ नाराधम्मकहा—इसका संस्कृत रूप सामान्यतः ज्ञातु-धर्म-कथा किया जाता है और उसका यह अभिप्राय बतलाया जाता है कि उसमें ज्ञातु-पुत्र महावीर के द्वारा उपदिष्ट धार्मिक कथाओका समावेश था। किन्तु सम्भवतया ग्रन्थके उक्त

प्राकृत नाम का संस्कृत रूपान्तर न्यायधर्म-कथा रहा हो और उसमें न्यायो अर्थात् ज्ञान व नीतिसम्बन्धी शिक्षा कहावतोंको दृष्टान्त स्वरूप कथाओं द्वारा समझाने-का प्रयत्न किया गया हो तो आश्चर्य नहीं ।

७ उपासकाध्ययन—इसमें उपासको अर्थात् धर्मानुयायी गृहस्थो व श्रावको के व्रतोंको उनके पालनेवाले पुरुषोंके चारित्रिकी कथाओं द्वारा समझानेका प्रयत्न किया गया था । इस प्रकार यह अग मुनि आचारको प्रकट करनेवाले प्रथम ग्रन्थ आचाराग का परिपूरक कहा जा सकता है ।

८ अन्तकृतदश—जैन परम्परामें उन मुनियोंको अन्तकृत कहा गया है जिन्होंने उग्र तपस्या करके घोर उपसर्ग सहते हुए अपने जन्म-मरण रूपी ससारका अन्त करके निर्वाण प्राप्त किया । इस प्रकारके दश मुनियोंका इस अगमें वर्णन किया गया प्रतीत होता है ।

९ अनुत्तरौपपातिरुदश—अनुत्तर उन उच्च स्वर्गोंको कहा जाता है जिनमें बहुत पुण्यशाली जीव उत्पन्न होते हैं और वहाँसे च्युत होकर केवल एक बार पुन मनुष्य योनिमें आते और अपनी धार्मिक वृत्ति द्वारा उसी भवसे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । इस अगमें ऐसे ही दश महामुनियों व अनुत्तर-स्वर्गवासियोंके चारित्रिका विवरण उपस्थित किया गया था ।

१० प्रश्नव्याकरण—इसमें उसके नामानुसार मत-मतान्तरो व सिद्धान्तो सम्बन्धी प्रश्नोत्तरोंका समावेश था और इस प्रकार यह अग व्याख्याप्रज्ञप्तिका परिपूरक रहा प्रतीत होता है ।

११ विपाकसूत्र—विपाकका अर्थ है कर्मफल । कर्मसिद्धान्तके अनुसार सत्-कर्मोंका फल सुख-भोग और दुष्कृत्योंका फल दुःख होता है । इसी बातको इस अगमें दृष्टान्तों द्वारा समझाया गया ।

१२ दृष्टिवाद—इसके पाँच भेद थे—परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग और चूलिका । परिकर्ममें गणितशास्त्रका तथा सूत्रमें मतो और सिद्धान्तोंका समावेश था । पूर्वगतके चौदह प्रभेद गिनाये गये हैं जिनके नाम हैं १ उत्पादपूर्व, २ अग्रायणीय, ३ वीर्यानुवाद, ४ अस्तिनास्तिप्रवाद, ५ ज्ञानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद, ७ आत्म-प्रवाद, ८ कर्म-प्रवाद, ९ प्रत्याख्यान, १० विद्यानुवाद, ११ कल्याण-वाद, १२ प्राणवाद, १३ क्रियाविशाल, और १४ लोकबिन्दुसार । इनमें अपने-अपने नामानुसार सिद्धान्तों व तत्त्वोंका विवेचन किया गया था । इनमें आठवें पूर्व कर्मप्रवादका विशेष महत्त्व है क्योंकि वही जैनधर्मके प्राणभूत कर्म-सिद्धान्तका मूल स्रोत रहा पाया जाता है और उत्तरकालीन कर्म-सम्बन्धी समस्त रचनाएँ उसके ही आधारसे की गयी प्रतीत होती हैं । इन समस्त रचनाओंको पूर्वगत

कहनेका यही अर्थ सिद्ध होता है कि उनके विषयोकी परम्परा महावीरसे भी पूर्वकालीन है। हाँ, उनमें महावीर द्वारा अपने सिद्धान्तानुसार सशोधन किया गया होगा।

दृष्टिवादके चौथे भेद अनुयोगका भी जैन साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसे प्रथमानुयोग भी कहा जाता है और समस्त पौराणिक वृत्तान्तों, धार्मिक चरित्रों एवं आख्यानात्मक कथाओं आदिको प्रथमानुयोगके अन्तर्गत ही माना जाता है। पट्टण्डागम सूत्र १, १, २ की धवला टीकाके अनुसार प्रथमानुयोगके अन्तर्गत पुराण के बारह भेद थे जिनमें क्रमशः अरहन्तो, चक्रवर्तियो, विद्याधरो, वानुदेवो, चारणा, प्रजाश्रमणो तथा कुच, हरि, इक्ष्वाकु, काश्यपो, वादियो एवं नाथ वशोका वर्णन था।

दृष्टिवादके पाँचवें भेद चूलिकाके पाँच प्रभेद गिनाये गये हैं—जलगत, स्थलगत, मायागत, स्थगत और आकाशगत। इन नामों परसे प्रतीत होता है कि उनमें जल-थल आदि विषयोका भौगोलिक व तार्त्विक विवेचन किया गया होगा और सम्भवतः उनपर अधिकार प्राप्त करने की मान्त्रिक-तान्त्रिक ऋद्धि-सिद्धि साधनात्मक क्रियाओंका विधान रहा हो।

दिगम्बर परम्परानुसार उक्त समस्त अगसाहित्य क्रमशः अपने मूल रूपमें विलुप्त हो गया। महावीर-निर्वाण के पश्चात् १६२ वर्षोंमें हुए आठ मुनियोंको ही इन अगोका सम्पूर्ण ज्ञान था। इनमें अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु कहे गये हैं। तत्पश्चात् क्रमशः सभी अगो और पूर्वोक्त ज्ञानमें उत्तरोत्तर ह्रास होता गया और निर्वाणसे सातवीं शतीमें ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गयी कि केवल कुछ महामुनियोंको ही इन अगो व पूर्वोक्त आशिक ज्ञानमात्र शेष रहा जिसके आधारसे समस्त जैन शास्त्रों व पुराणों की स्वतन्त्र रूपसे नयी शैलीमें विभिन्न देश-कालानुसार प्रचलित प्राकृतादि भाषाओंमें रचना की गयी।

श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार वीर-निर्वाणकी दसवीं शती में मुनियोंकी एक महासभा गुजरात प्रान्तीय वल्लभी (आधुनिक वाला) नामक नगरमें की गयी और वहाँ क्षमाश्रमण देवद्वि गणि की अध्यक्षतामें उक्त अगोमें से ग्यारह अगोका सकलन किया गया जो अब भी उपलब्ध हैं। यद्यपि ये सकलन पूर्णतः अपने मौलिक रूपको सुरक्षित रखते हुए नहीं पाये जाते। विषयोकी दृष्टिसे इनमें हीनाधिकता स्पष्ट दिखाई देती है। भाषा भी उनकी वह अर्द्धमागधी नहीं है जो महावीर भगवान्के समयमें प्रचलित थी। उसमें उनके कालसे एक सहस्र वर्ष पश्चात् उत्पन्न हुई भाषात्मक विशेषताओंका समावेश भी पाया जाता है। तथापि सामान्यतया वे प्राचीनतम विषयो व प्रतिपादन-शैलीका बोध करानेके लिए पर्याप्त

से उनका निर्वाण सवत् माना जाता है जिसका इस समय सन् १९७१-७२ में चौबीस सौ अठानवे (२४९८) वां वर्ष प्रचलित है तथा दो वर्ष पश्चात् पूरे पच्चीस सौ वर्ष होनेपर एक महामहोत्सव मनानेकी योजना चल रही है । किन्तु इस सवत्सरका प्रचलन अपेक्षाकृत बहुत प्राचीन नहीं और महावीरके समयमें तथा उसके दीर्घकाल पश्चात् तक किसी सन्-संवत्के उल्लेखका प्रचार नहीं था । पश्चात्कालीन ग्रन्थोंमें जो कालसम्बन्धी उल्लेख पाये जाते हैं उनमें कहीं-कहीं परस्पर कुछ विरोध पाया जाता है और कहीं अन्य साहित्यिक उल्लेखों तथा ऐतिहासिक घटनाओंसे मेल नहीं खाता । इससे निर्वाण कालके सम्बन्धमें आधुनिक विद्वानोंके बीच बहुत-सा मतभेद उत्पन्न हो गया है । एक ओर जमन विद्वान् डॉ याकोबीने महावीर निर्वाण का समय ई पू चार सौ सतहत्तर (४७७) माना है । इसका आधार यह है कि मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्तका राज्याभिषेक ई पू ३२२ (तीन सौ बाईस) में हुआ और हेमचन्द्र-कृत परिशिष्ट पर्व (८-३३९) के अनुसार यह अभिषेक महावीरके निर्वाणसे १५५ (एक सौ पचपन) वर्ष पश्चात् हुआ था । इस प्रकार महावीर निर्वाण $३२२ + १५५ = ४७७$ वर्ष पूर्व सिद्ध हुआ । किन्तु दूसरी ओर डॉ काशीप्रसाद जायसवालका मत है कि वीद्वोकी सिंहल-देशीय परम्परामें बुद्धका निर्वाण ई पू ५४४ माना गया है । तथा मज्झिमनिकायके साम-गम सूक्तमें व त्रिपिटकमें अन्यत्र भी इस बातका उल्लेख है कि भगवान् बुद्धको अपने एक अनुयायी द्वारा यह समाचार मिला था कि पावामे महावीरका निर्वाण हो गया । ऐसी भी धारणा रही है कि इसके दो वर्ष पश्चात् बुद्धका निर्वाण हुआ । अतएव यह सिद्ध हुआ कि महावीर-निर्वाणका काल ई पू ५४६ है । किन्तु विचार करनेसे ये दोनों अभिमत प्रमाणित नहीं होते । जैन साहित्यिक तथा ऐतिहासिक एक शुद्ध और प्राचीन परम्परा है जो वीर-निर्वाण को विक्रम सवत् से ४७० (चार सौ सत्तर) वर्ष पूर्व तथा शक सवत् से ६०५ (छह सौ पाँच) वर्ष पूर्व हुआ मानती है । इस परम्परा का ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार है जिस रात्रिको वीर भगवान्का निर्वाण हुआ उसी रात्रिको उज्जैनके पालक राजाका अभिषेक हुआ । पालकने ६० वर्ष राज्य किया । तत्पश्चात् नन्दवंशीय राजाओंने १५५ वर्ष, मौर्यवंशने १०८ वर्ष, पुष्यमित्रने ३० वर्ष, वलमित्र और भातुमित्रने ६० वर्ष, नहुवान (नहुवान नरवाहन या नहुसेन) ने ४० वर्ष, गर्दभिल्लने १३ वर्ष और एक राजाने ४ वर्ष राज्य किया, और तत्पश्चात् विक्रम-काल प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार वीरनिर्वाणसे $६० + १५५ + १०८ + ३० + ६० + ४० + १३ + ४ = ४७०$ वर्ष विक्रम सवत्के प्रारम्भ तक सिद्ध हुए । डॉ याकोबीने हेमचन्द्र आचार्यके जिस मतके आधारपर वीर-निर्वाण

है। उनका प्राचीनतम बौद्ध साहित्यसे भी मेल खाता है। जिस प्रकार बौद्ध साहित्य त्रिपिटक कहलाता है उसी प्रकार यह जैन साहित्य गणिपिटकके नामसे उल्लिखित पाया जाता है।

यह समस्त साहित्य अगप्रविष्ट कहा गया है। इसके अतिरिक्त मुनियोंके आचार व क्रियाकलापका विस्तारसे वर्णन अगवाह्य नामक चौदह प्रकारकी रचनाओमें पाया जाता है जो इस प्रकार हैं—

१ सामायिक, २ चतुर्विंशतिस्तव, ३ वन्दना, ४ प्रतिक्रमण, ५ वैनयिक, ६ कृतिकर्म, ७ दशवैकालिक, ८ उत्तराध्ययन, ९ कल्पव्यवहार, १० कल्पाकल्प, ११ महाकल्प, १२ पुण्डरीक, १३ महापुण्डरीक, १४ निषिद्धिका।

इन नामोंसे ही स्पष्ट है कि इन रचनाओंका विषय धार्मिक साधनाओं और विशेषतः मुनियोंकी क्रियाओंसे सम्बन्ध रखता है। यद्यपि ये चौदह रचनाएँ अपने प्राचीन रूपमें अलग-अलग नहीं पायी जाती, तथापि इनका नाना ग्रन्थोंमें समावेश है और वे मुनियों द्वारा अब भी उपयोगमें लायी जाती हैं।

वल्लभीपुरमें मुनि-संघ द्वारा जो साहित्य-संकलन किया गया उसमें उक्त प्रथम ग्यारह अंगोंके अतिरिक्त औपपातिक, राय-पसेणिय आदि १२ उपाग, निशीथ, महानिशीथ आदि ६ छेदसूत्र, उत्तराध्ययन, आवश्यक आदि ४ मूलसूत्र, चतु शरण, आतुर-प्रत्याख्यान आदि दश प्रकीर्णक, तथा अनुयोगद्वार और नन्दी ये दो चूलिका-सूत्र भी सम्मिलित हो गये जिससे समस्त अर्द्धमागधी आगम-ग्रन्थोंकी संख्या ४५ हो गयी जिसे श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा धार्मिक मान्यता प्राप्त है। यह समस्त साहित्य अपनी भाषा व शैली तथा दार्शनिक व ऐतिहासिक सामग्रीके लिए पालि साहित्यके समान ही महत्वपूर्ण है^१।

७ महावीर-निर्वाण-काल

भगवान् महावीरका निर्वाण कब हुआ इसके सम्बन्ध में यह तो स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है कि यह घटना कार्तिक कृष्णपक्ष चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिम चरणमें अर्थात् अमावस्याके प्रातःकालसे पूर्व घटित हुई और उनके निर्वाणोत्सवको देवों तथा मनुष्योंने दीपावलीके रूपमें मनाया। तदनुसार आजतक कार्तिककी दीपावली-

१ समवायाग सूत्र २११-२२७। षट्खण्डागम १, १, २, टीका भाग १, पृष्ठ ९६ आदि। ब्रिटिश इन्डियन लिटरेचर भाग २ जैन लिटरेचर। कापडिया हिस्ट्री ऑफ दि जैन केनानिकल लिटरेचर। जगदीशचन्द्र प्राकृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ३३ आदि। हीरालाल जैन भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान, पृष्ठ ५५ आदि। नेमिचन्द्र शास्त्री प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ १५७ आदि।

से उनका निर्वाण सबत् माना जाता है जिसका इस समय सन् १९७१-७२ में चौबीस सौ अठ्ठान्त्रवे (२४९८) वां वर्ष प्रचलित है तथा दो वर्ष पश्चात् पूरे पच्चीस सौ वर्ष होनेपर एक महामहोत्सव मनानेकी योजना चल रही है । किन्तु इस सवत्सरका प्रचलन अपेक्षाकृत बहुत प्राचीन नहीं और महावीरके समयमें तथा उसके दीर्घकाल पश्चात् तक किसी सन्-संवत्के उल्लेखका प्रचार नहीं था । पश्चात्कालीन ग्रन्थोंमें जो कालसम्बन्धी उल्लेख पाये जाते हैं उनमें कही-कही परस्पर कुछ विरोध पाया जाता है और कही अन्य साहित्यिक उल्लेखों तथा ऐतिहासिक घटनाओंसे मेल नहीं खाता । इसमें निर्वाण कालके सम्बन्धमें आधुनिक विद्वानोंके बीच बहुत-सा मतभेद उत्पन्न हो गया है । एक ओर जर्मन विद्वान् डॉ याकोबीने महावीर निर्वाण का समय ई पू चार सौ सत्तहत्तर (४७७) माना है । इसका आधार यह है कि मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्तका राज्याभिषेक ई पू ३२२ (तीन सौ बाईस) में हुआ और हेमचन्द्र-कृत परिशिष्ट पर्व (८-३३९) के अनुसार यह अभिषेक महावीरके निर्वाणसे १५५ (एक सौ पचपन) वर्ष पश्चात् हुआ था । इस प्रकार महावीर निर्वाण ३२२ + १५५ = ४७७ वर्ष पूर्व सिद्ध हुआ । किन्तु दूसरी ओर डॉ काशीप्रसाद जायसवालका मत है कि बौद्धोंकी सिंहल-देशीय परम्परामें बुद्धका निर्वाण ई पू ५४४ माना गया है । तथा मज्झिमनिकायके साम-साम सूक्तमें व त्रिपिटकमें अन्यत्र भी इस बातका उल्लेख है कि भगवान् बुद्धको अपने एक अनुयायी द्वारा यह समाचार मिला था कि पावामें महावीरका निर्वाण हो गया । ऐसी भी धारणा रही है कि इसके दो वर्ष पश्चात् बुद्धका निर्वाण हुआ । अतएव यह सिद्ध हुआ कि महावीर-निर्वाणका काल ई पू ५४६ है । किन्तु विचार करनेसे ये दोनों अभिमत प्रमाणित नहीं होते । जैन साहित्यिक तथा ऐतिहासिक एक शुद्ध और प्राचीन परम्परा है जो वीर-निर्वाण को विक्रम सवत् से ४७० (चार सौ सत्तर) वर्ष पूर्व तथा शक सवत् से ६०५ (छह सौ पाँच) वर्ष पूर्व हुआ मानती है । इस परम्परा का ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार है जिस रात्रिको वीर भगवान्का निर्वाण हुआ उसी रात्रिको उज्जैनके पालक राजाका अभिषेक हुआ । पालकने ६० वर्ष राज्य किया । तत्पश्चात् नन्दवशीय राजाओंने १५५ वर्ष, मौर्यवंशने १०८ वर्ष, पुष्यमित्रने ३० वर्ष, वलमित्र और भानुमित्रने ६० वर्ष, नहुषान (नहुषान नरवाहन या नहुसेन) ने ४० वर्ष, गर्दभिल्लने १३ वर्ष और एक राजाने ४ वर्ष राज्य किया, और तत्पश्चात् विक्रम-काल प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार वीरनिर्वाणसे ६० + १५५ + १०८ + ३० + ६० + ४० + १३ + ४ = ४७० वर्ष विक्रम सवत्के प्रारम्भ तक सिद्ध हुए । डॉ याकोबीने हेमचन्द्र आचार्यके जिस मतके आधारपर वीर-निर्वाण

और चन्द्रगुप्त मौर्यके बीच १५५ वर्षका अन्तर माना है वह वस्तुतः ठीक नहीं है। डॉ. याकोबीने हेमचन्द्रके परिशिष्ट पर्वका सम्पादन किया है और उन्होंने अपना यह मत भी प्रकट किया है कि उक्त कृति की रचनामें शीघ्रताके कारण अनेक भूलें रह गयी हैं। इन भूलोंमें एक यह भी है कि वीर-निर्वाण और चन्द्रगुप्तका काल अंकित करते समय वे पालक राजाका ६० वर्षका काल भूल गये जिसे जोड़नेसे वह अन्तर १५५ वर्ष नहीं किन्तु २१५ वर्षका हो जाता है। इस भूलका प्रमाण स्वयं हेमचन्द्र द्वारा उल्लिखित राजा कुमारपालके कालमें पाया जाता है। उनके द्वारा रचित त्रिषष्टि-शलाका-पुरुष-चरित (पर्व १०, सर्ग १२, श्लोक ४५-४६) में कहा गया है कि वीर निर्वाणसे १६६९ वर्ष पश्चात् कुमारपाल राजा हुआ। अन्य प्रमाणोंसे सिद्ध है कि कुमारपालका राज्याभिषेक ११४२ ई. में हुआ था। अतएव इसके अनुसार वीर-निर्वाणका काल $१६६९ - ११४२ = ५२७$ ई. पू. सिद्ध हुआ।

डॉ. जायसवालने जो बुद्ध निर्वाणका काल सिंहलीय परम्पराके आधारसे ई. पू. ५४४ मान लिया है वह भी अन्य प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं होता। उससे अधिक प्राचीन सिंहलीय परम्पराके अनुसार मौर्य सम्राट् अशोकका राज्याभिषेक बुद्ध-निर्वाणसे २१८ वर्ष पश्चात् हुआ था। अनेक ऐतिहासिक प्रमाणोंसे सिद्ध हो चुका है कि अशोकका अभिषेक ई. पू. २६९ वर्षमें अथवा उसके लगभग हुआ था। अतएव बुद्ध-निर्वाणका काल $२१८ + २६९ = ४८७$ ई. पू. सिद्ध हुआ। इसकी पुष्टि एक चीनी परम्परासे भी होती है। चीनके कैंटन नामक नगरमें बुद्ध-निर्वाणके वर्षका स्मरण बिन्दुओ द्वारा सुरक्षित रखनेका प्रयत्न किया गया है। प्रति वर्ष एक बिन्दु जोड़ दिया जाता था। इन बिन्दुओंकी सख्या निरन्तर ई. सन् ४८९ तक चलती रही और तब तकके बिन्दुओंकी सख्या ९७५ पायी जाती है। इसके अनुसार बुद्ध-निर्वाणका काल $९७५ - ४८९ = ४८६$ ई. पू. सिद्ध हुआ। इस प्रकार सिंहल और चीनी परम्परामें पूरा सामञ्जस्य पाया जाता है। अतएव बुद्ध-निर्वाण का यही काल स्वीकार करने योग्य है।

स्वयं पालि त्रिपिटकमें इस बातके प्रचुर प्रमाण पाये जाते हैं कि महावीर आयुमें और तपस्यामें बुद्धसे ज्येष्ठ थे, और उनका निर्वाण भी बुद्धके जीवन-काल में ही हो गया था। दोघनिकायके श्रामण्य-फल-सुत्त, सयुत्त-निकायके दहर-सुत्त तथा सुत्त-निपातके सभिय-सुत्तमें बुद्धसे पूर्ववर्ती छह तीर्थकोंका उल्लेख आया है। उनके नाम हैं पूरण कश्यप, मखलिगोशाल, निगठ नातपुत्त (महावीर), सजय वेलट्टिपुत्त, प्रबुद्ध कन्चायन और अजितकेश-कवलि। इन सभीको बहुत लोगो द्वारा सम्मानित, अनुभवी, चिरप्रव्रजित व वयोवृद्ध कहा गया है, किन्तु बुद्धको ये

विशेषण नहीं लगाये गये । इसके विपरीत उन्हें उक्त छहकी अपेक्षा जन्मसे अल्प-वयस्क व प्रव्रज्यामे नया कहा गया है । इससे सिद्ध है कि महावीर बुद्धसे ज्येष्ठ थे और उनसे पहले ही प्रव्रजित हो चुके थे ।

मज्झिमनिकायके साम-गाम सुत्तमे वर्णन आया है कि जब भगवान् बुद्ध साम-गाममें विहार कर रहे थे तब उनके पास चुन्द नामक श्रमणोद्देश आया और उन्हें यह सन्देश दिया कि अभी-अभी पावामे निगठ नातपुत्र (महावीर) की मृत्यु हुई है, और उनके अनुयायियोंमें कलह उत्पन्न हो गया है । बुद्धके पट्ट शिष्य आनन्दको इस समाचारसे सन्देश उत्पन्न हुआ कि कहीं बुद्ध भगवान् के पश्चात् उनके सधमे भी ऐसा ही विवाद उत्पन्न न हो जाये । अपने इस सन्देशकी चर्चा उन्होंने बुद्ध भगवान् से भी की । यही वृत्तान्त दोष-निकायके पासादिक-सुत्तमे भी पाया जाता है । इसी निकायके सगीतिपरियाय-सुत्तमे भी बुद्धके सधमे महावीर-निर्वाणका वही समाचार पहुँचता है और उसपर बुद्धके शिष्य सारिपुत्तने भिक्षुओंको आमन्त्रित कर वह समाचार सुनाया तथा भगवान् बुद्धके निर्वाण होनेपर विवादकी स्थिति उत्पन्न न होने देनेके लिए उन्हें सतर्क किया । इसपर स्वयं बुद्धने कहा—साधु, साधु, सारिपुत्र, तुमने भिक्षुओंको अच्छा उपदेश दिया । ये प्रकरण निस्तन्देह रूपसे प्रमाणित करते हैं कि महावीरका निर्वाण बुद्धके जीवन-कालमे ही हो गया था । यही नहीं, किन्तु इससे उनके अनुयायियोंमे कुछ विवाद भी उत्पन्न हुआ था जिसके समाचारसे बुद्धके सधमे कुछ चिन्ता भी उत्पन्न हुई थी, और उसके समाधान का भी प्रयत्न किया गया था । इस प्रकार बुद्धसे महावीरकी वरिष्ठता और पूर्व-निर्वाण निस्तन्देह रूपसे सिद्ध हो जाता है और उनका दोनोंकी उक्त परम्परागत निर्वाण-तिथियोंसे भी मेल बैठ जाता है ।^१

८ महावीर-जन्मस्थान

प्रस्तुत ग्रन्थ सधि १ कडवरु ६-७ मे कहा गया है कि जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमे स्थित कुण्डपुरके राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणोके चौबीसवे जिनम्ब महावीरका जन्म होमा । इस परसे इतना तो स्पष्ट हो गया कि भगवान् का जन्म-स्थान कुण्डपुर था । किन्तु वहाँ उसके भारतमे स्थित होनेके अतिरिक्त और अन्य

१ महावीर और बुद्धके निर्वाण कालपरम्पराकी उल्लेखों व ऊहापोहके लिए देखिए ब्रिटिश इण्डिया ऑफ इंडियन लिटरेचर भाग ७ अर्पेण्डिक्स १ बुद्ध-निर्वाण व अर्पेण्डिक्स ६ महावीर निर्वाण । मुनि नगराज वृत्त आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन, पृष्ठ ४७-१०८ ।

कोई प्रदेश आदिकी सूचना नहीं दी गयी । तथापि अन्य ऐसे उल्लेख प्राप्त हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि यह कुण्डपुर विदेह प्रदेशमें स्थित था । उदाहरणार्थ पूज्यपाद स्वामी कृत निर्वाण-भक्तिमें कहा गया है कि —

“सिद्धार्थ-नृपति-ननयो भारतवास्ये विदेह-कुण्डपुरे ।” अर्थात् राजा सिद्धार्थ के पुत्र महावीरका जन्म भारतवर्षके विदेह प्रदेशमें स्थित कुण्डपुरमें हुआ । इसी प्रकार जिनसेन कृत हरिवंश पुराण (सर्ग २ श्लोक १ से ५) में कहा गया है कि

अथ देशोऽस्ति विस्तारो जम्बूद्वीपस्य भारते ।

विदेह इति विख्यात स्वर्गखण्डसम श्रिया ॥

तत्राखण्डलनेत्रालीपद्मिनीखण्डमण्डनम् ।

सुखाम्भ कुण्डमाभाति नाम्ना कुण्डपुर पुरम् ॥

अर्थात् जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें विशाल, विख्यात व समृद्धिमें स्वर्गके समान जो विदेह देश है उसमें कुण्डपुर नामका नगर ऐसा शोभायमान दिखाई देता है जैसे मानो वह सुखरूपी जलका कुण्ड ही हो, तथा जो इन्द्रके सहस्र नेत्रोंकी पत्तिकरों कमरों-वण्डमें मण्डित हो । गुणभद्रकृत उत्तरपुराण (पर्व ७४ श्लोक २५१-२५२) में भी पाया जाता है कि

भरतेऽस्मिन्विदेहाख्ये विषये भवनाङ्गणे ।

राज्ञ कुण्डपुरेशस्य वसुधारापतत्पृथु ॥

अर्थात् इसी भरत क्षेत्रके विदेह नामक देशमें कुण्डपुर-नरेशके प्रासादके प्राणमें विशाल घनकी धारा बरसी ।

अर्द्धमागधो आगमके आचाराङ्ग सूत्र (२, १५) तथा कलसूत्र (११०) में भी कहा गया है कि

समणे भगव महावीरे णाए णायपुत्ते णायकुलणिव्वत्ते विदेहे विदेहदित्ते विदेहजच्चे विदेहसुमाले तीस वासाइ विदेहसि कट्ठु अगारमज्जे वसित्ता ।

अर्थात् ज्ञातृ, ज्ञातृ-पुत्र, ज्ञातृकुलोत्पन्न, विदेह, विदेहदत्त, विदेहजात्य, विदेहन् सुकुमार, श्रमण भगवान् महावीर ३० वर्ष विदेहदेशके ही गृहमें निवास करके प्रव्रजित हुए ।

और भी अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं, किन्तु इतने ही उल्लेखोंसे यह भली प्रकार सिद्ध हो जाता है कि भगवान् महावीरकी जन्मनगरीका नाम कुण्डपुर था, और वह कुण्डपुर विदेह प्रदेशमें स्थित था । सौभाग्यसे विदेहकी सीमाके मन्त्रमें कहीं कोई विवाद नहीं है । प्राचीनतम काल से बिहार राज्यका गंगासे उत्तरका भाग विदेह और दक्षिणका भाग मगध नामसे प्रसिद्ध रहा है । इसी विदेह प्रदेशको तोरभुक्ति नामसे भी उल्लिखित किया गया है जिसका वर्तमान

रूप तिरहुत अब भी प्रचलित है । पुराणोमे इसकी सीमाएँ इस प्रकार निर्दिष्ट की गयी हैं

गङ्गा-हिमवतोर्मध्ये नदीपञ्चदशाक्षरे ।
 तीरभुक्तिरिति ख्यातो देश परम-पावन ॥
 कौशिकी तु समारम्य गण्डकीमविगम्य वै ।
 योजनानि चतुर्विंशद् व्यायाम परिकीर्तित ॥
 गङ्गा-प्रवाहमारभ्य यावद् हैमवत वरम् ।
 विस्तार पोडश प्रोक्तो देशस्य कुलनन्दन ॥

इस प्रकार विदेह अर्थात् तीरभुक्ति (तिरहुत) प्रदेश की सीमाएँ सुनिश्चित हैं । उत्तरमे हिमालय पर्वत और दक्षिणमे गंगा नदी, पूर्वमे कौशिकी और पश्चिम-मे गण्डकी नामक नदियाँ । किन्तु विदेहकी ये सीमाएँ भी एक विशाल क्षेत्रको सूचित करती हैं और अब हमारे लिए यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस प्रदेशमे कुण्डपुरको कहाँ रखा जाये । इसके निर्णयके लिए हमारा ध्यान महावीरके ज्ञात-कुलोत्पन्न, ज्ञातपुत्र आदि विशेषणोंकी ओर आकृष्ट होता है । ये ज्ञात क्षत्रियवशी कहाँ रहते थे इसका सकेत हमें बौद्ध साहित्यके एक अतिप्राचीन ग्रन्थ महावस्तुमें प्राप्त होता है । वहाँ प्रसंग यह है कि बुद्ध भगवान् गंगाको पार कर वैशालीकी ओर जा रहे हैं और उनके स्वागतके लिए वैशाली सभके लिच्छवी आदि अनेक क्षत्रियगण शोभायात्रा बनाकर उनके स्वागताथ आते हैं । इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि

स्फीतानि राज्यानि प्रशास्यमाना ।
 सम्पन् राज्यानि करोन्ति ज्ञातय ॥
 तथा इमे लेच्छवि-मध्ये सन्तो ।
 देवेहि शास्ता उपमामकासि ॥

अर्थात् ये जो क्षत्रियगण भगवान्के स्वागतके लिए आ रहे हैं उनमे जो ज्ञात नामक क्षत्रियगण हैं वे अपने विशाल राज्यका शासन भले प्रकारसे करते हैं और वे लिच्छवि गणके क्षत्रियोंके बीच ऐसे प्रतिष्ठित और शोभायमान दिखाई देते हैं कि स्वयं शास्ता अर्थात् स्वयं भगवान् बुद्धने उनकी उपमा देवोंसे की है । इस उल्लेखसे एक तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि ज्ञातकुलके क्षत्रियोंका निवास-स्थान वैशाली ही था, और दूसरे वे लिच्छविगणमे विशेष सम्मानका स्थान रखते थे । इसका कारण भी स्पष्ट है । ज्ञातोंके कुलकी प्रतिष्ठा इस कारण और भी बढ़ गयी प्रतीत होती है क्योंकि उनके गणनायक सिद्धार्थ वैशाली गणके नायक राजा चेटकके जामाता थे । चेटककी कन्या (भगिनी) प्रियकारिणी त्रिशलाका

विवाह ज्ञातृकुल-श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थसे हुआ था। भगवान् महावीरको वैशालीसे सम्बद्ध करनेवाला एक और पुष्ट प्रमाण उपलब्ध है। अर्द्धमागवी आगमोमे (सूत्रकृताग १, २, उत्तराध्ययन ६ आदि) अनेक स्थानोपर भगवान् महावीरको वैशालीय—वैशालिक कहा गया है। यद्यपि कुछ टीकाकारोंने वैशालिकका विशाल-व्यक्तित्वशील, विशालामाताके पुत्र आदि रूपसे विविध प्रकार अर्थ किये हैं तथापि वे सतोपजनक नहीं हैं। वैशालिकका यही स्पष्ट अर्थ समझमे आता है कि वैशाली नगरके नागरिक थे। आगम में अनेक स्थानोपर वैशाली श्रावकोका भी उल्लेख आता है। भगवान् ऋषभदेव कौशल देशके थे, अतएव उन्हें 'अरहा कोसलीये' अर्थात् कौशल देशके अरहन्त कहकर भी सम्बोधित किया गया है (समवायाग सूत्र १४१, १६२)। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि महावीर वैशाली नगरमें ही उत्पन्न हुए थे और कुण्डपुर उसी विशाल नगरका एक भाग रहा होगा।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि वैशालीकी स्थिति कहाँ थी? इसका स्पष्ट उत्तर वाल्मीकि कृत रामायण (१, ४५) में पाया जाता है। राम और लक्ष्मण विद्वामित्र मुनिके साथ मिथिलामे राजा जनक द्वारा आयोजित धनुर्यज्ञमें जा रहे हैं। जब वे गंगा-तटपर पहुँचे तब मुनिने उन्हें गंगा-अवतरणका आख्यान सुनाया। तत्पश्चात् उन्होंने गंगा पार की और वे उसके उत्तरीय तटपर जा पहुँचे। वहाँसे उन्होंने विशालापुरीको देखा

उत्तर तीरमासाद्य सम्पूज्यर्षिगण तत ।

गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशाला ददशु पुरीम् ॥९॥ (रामा ४५, ९)

और वे शीघ्र ही उस रम्य, दिव्य तथा स्वर्गोपम नगरीमें जा पहुँचे।

ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सह्राघव ।

विशाला नगरी रम्या दिव्या स्वर्गोपमा तदा ॥

(रामा १, ४५, ९-१०)

यहाँ उन्होंने एक रात्रि निवास किया और दूसरे दिन वहाँसे चलकर वे जनकपुरी मिथिलामे पहुँचे।

‘उष्य तत्र निशामेका जग्मतुमिथिला तत ।’

बौद्ध ग्रन्थोमे भी वैशालीके अनेक उल्लेख आये हैं और वहाँ भी स्पष्टतः कहा गया पाया जाता है कि बुद्ध भगवान् गंगाको पारकर उत्तरकी ओर वैशालीमें पहुँचे। वैशालीमें उम समय लिच्छवि सघका राज्य था तथा गंगाके दक्षिणमें मगधनरेश श्रेणिक बिम्बसार और उनके पश्चात् कुणिक अजातशत्रुका एकछत्र राज्य था। इन दोनों राज्यतन्त्रोमें मौलिक भेद था और उनमें शत्रुता भी बढ़

गयी थी। बौद्ध ग्रन्थोंमें उल्लेख है (दीधनिकाय-महापरिणिव्वाण सुत्त) कि अजातशत्रुके मन्त्री वर्षकारने बुद्धसे पूछा था कि क्या वे वैशालीके लिच्छवि सध-पर विजय प्राप्त कर सकते हैं ? इसके उत्तरमें बुद्धने उन्हें यह सूचित किया था कि जबतक लिच्छवि गणके लोग अपनी गणतन्त्रीय व्यवस्थाको सुसंगठित हो एकमतसे समर्थन दे रहे हैं, न्यायनीतिका पालन करते हैं और सदाचारके नियमों का उल्लंघन नहीं करते, तबतक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। यह बात जानकर वर्षकार मन्त्रीने कूटनीतिसे लिच्छवियोंके बीच फूट डाली और उन्हें न्यायनीतिसे भ्रष्ट किया। इसका जो परिणाम हुआ उसका विशद वर्णन अर्द्धमागधी आगमके भगवती सूत्र, सप्तम शतक में पाया जाता है। इसके अनुसार अजात-शत्रुकी सेनाने वैशालीपर आक्रमण किया। युद्धमें महाशिलकटक और रथमुसल नामक युद्ध-यन्त्रोंका उपयोग किया गया। अन्ततः वैशालीके प्राकारका भग्न होकर अजातशत्रुकी विजय हो गयी। तात्पर्य यह है कि महावीरके कालमें वैशालीकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और उस नगरीका नागरिक होना एक गौरवकी बात मानी जाती थी। इसीलिए महावीरको वैशालीय कहकर भी सम्बोधित किया गया है। अनेक प्राचीन नगरोंके साथ इस वैशालीयका भी दीर्घकाल तक इतिहासज्ञोंको अता-पता नहीं था। किन्तु विगत एक शताब्दीमें जो पुरातत्त्व सम्बन्धी खोज-शोध हुई है उससे प्राचीन भग्नावशेषों, मुद्राओं व शिलालेखों आदिके आधारसे प्राचीन वैशालीकी ठीक स्थिति अवगत हो गयी है और निस्सन्देह रूपसे प्रमाणित हो गया है कि बिहार राज्यसे गंगाके उत्तरमें मुजफ्फरपुर जिलेके अन्तर्गत बसाढ नामक ग्राम ही प्राचीन वैशाली है। स्थानीय खोज-शोधसे यह भी माना गया है कि वर्तमान बसाढके समीप ही जो वासुकुण्ड नामक ग्राम है वही प्राचीन कुण्डपुर होना चाहिए। वहाँ एक प्राचीन कुण्डके भी चिह्न पाये जाते हैं जो क्षत्रियकुण्ड कहलाता रहा होगा। उसीके समीप एक ऐसा भी भूमिखण्ड पाया गया जो 'अहल्य' माना जाता रहा है। उसपर कभी हल नहीं चलाया गया, तथा स्थानीय जनताकी धारणा रही है कि वह एक अतिप्राचीन महापुरुषका जन्मस्थान था। इसलिए उसे पवित्र मानकर लोग वहाँ दीपावलीको अर्थात् महावीरके निर्वाणके दिन दीपक जलाया करते हैं। इन सब बातोंपर समुचित विचार करके विद्वानोंने उसी स्थलको महावीरकी जन्मभूमि स्वीकार किया और बिहार सरकारने भी इसी आधारपर उस स्थलको अपने अधिकारमें लेकर उसका घेरा बना दिया है और वहाँ एक कमलाकार वेदिका बनाकर वहाँ एक सगमरमरका शिलापट्ट स्थापित कर दिया है। उसपर अर्द्धमागधी भाषामें आठ गाथाओंका लेख हिन्दी अनुवाद सहित भी अंकित कर दिया गया है जिसमें वर्णन है कि यह वह स्थल है

गयी थी। बौद्ध ग्रन्थोमे उल्लेख है (दीघनिकाय-महापरिणिव्वाण सुत्त) कि अजातशत्रुके मन्त्री वर्षकारने बुद्धसे पूछा था कि क्या वे वैशालीके लिच्छवि सव-पर विजय प्राप्त कर सकते हैं ? इसके उत्तरमे बुद्धने उन्हें यह सूचित किया था कि जबतक लिच्छवि गणके लोग अपनी गणतन्त्रीय व्यवस्थाको सुसंगठित हो एकमतसे समर्थन दे रहे हैं, न्यायनीतिका पालन करते हैं और सदाचारके नियमों का उल्लंघन नहीं करते, तबतक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। यह बात जानकर वर्षकार मन्त्रीने कूटनीतिसे लिच्छवियोंके बीच फूट डाली और उन्हें न्यायनीतिसे भ्रष्ट किया। इसका जो परिणाम हुआ उसका विशद वर्णन अर्द्धमागधी आगमके भगवती सूत्र, सप्तम शतक में पाया जाता है। इसके अनुसार अजात-शत्रुकी सेनाने वैशालीपर आक्रमण किया। युद्धमे महाशिलकटक और रथमुसल नामक युद्ध-यन्त्रोंका उपयोग किया गया। अन्ततः वैशालीके प्राकारका भग्न होकर अजातशत्रुकी विजय हो गयी। तात्पर्य यह है कि महावीरके कालमे वैशालीकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और उस नगरीका नागरिक होना एक गौरवकी बात मानी जाती थी। इसीलिए महावीरको वैशालीय कहकर भी सम्बोधित किया गया है। अनेक प्राचीन नगरोंके साथ इस वैशालीयका भी दीर्घकाल तक इतिहासज्ञोंको अज्ञात-पता नहीं था। किन्तु विगत एक शताब्दीमे जो पुरातत्त्व सम्बन्धी खोज-शोध हुई है उससे प्राचीन भग्नावशेषों, मुद्राओं व शिलालेखों आदिके आधारसे प्राचीन वैशालीकी ठीक स्थिति अवगत हो गयी है और निस्सन्देह रूपसे प्रमाणित हो गया है कि बिहार राज्यसे गंगाके उत्तरमे मुजफ्फरपुर जिलेके अन्तर्गत बसाढ नामक ग्राम ही प्राचीन वैशाली है। स्थानीय खोज-शोधसे यह भी माना गया है कि वर्तमान बसाढके समीप ही जो वासुकुण्ड नामक ग्राम है वही प्राचीन कुण्डपुर होना चाहिए। वहाँ एक प्राचीन कुण्डके भी चिह्न पाये जाते हैं जो क्षत्रियकुण्ड कहलाता रहा होगा। उसीके समीप एक ऐसा भी भूमिखण्ड पाया गया जो 'अहल्य' माना जाता रहा है। उसपर कभी हल नहीं चलाया गया, तथा स्थानीय जनताकी धारणा रही है कि वह एक अतिप्राचीन महापुरुषका जन्मस्थान था। इसलिए उसे पवित्र मानकर लोग वहाँ दीपावलीको अर्थात् महावीरके निर्वाणके दिन दीपक जलाया करते हैं। इन सब बातोंपर समुचित विचार करके विद्वानोंने उसी स्थलको महावीरकी जन्मभूमि स्वीकार किया और बिहार सरकारने भी इसी आधारपर उस स्थलको अपने अधिकारमें लेकर उसका घेरा बना दिया है और वहाँ एक कमलाकार वेदिका बनाकर वहाँ एक सगमरमरका शिलापट्ट स्थापित कर दिया है। उसपर अर्द्धमागधी भाषामें आठ गद्यांशोंका लेख हिन्दी अनुवाद सहित भी अंकित कर दिया गया है जिसमे वर्णन है कि यह वह स्थल है

जहाँ भगवान् महावीरका जन्म हुआ था और जहाँसे वे अपने ३० वर्षके कुमार-कालको पूरा कर प्रव्रजित हुए थे । शिलालेखमें यह भी उल्लेख है कि भगवान्‌के जन्मसे २५५५ वर्ष व्यतीत होनेपर विक्रम संवत् २०१२ वर्षमें भारत के राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसादने वहाँ आकर उस स्मारकका उद्घाटन किया ।

महावीर स्मारकके समीप ही तथा पूर्वोक्त प्राचीन क्षत्रिय कुण्डकी तटवर्ती भूमिपर साहू शान्तिप्रसादके दानसे एक भव्य भवनका निर्माण भी करा दिया गया है और वहाँ विहार राज्य शासन द्वारा प्राकृत जैन शोध-संस्थान भी चलाया जा रहा है । यह संस्थान सन् १९५६ में मेरे (डा हीरालाल जैन) निर्देशकत्वमें मुजफ्फरपुरमें प्रारम्भ किया गया था । उन्हींके द्वारा वैशालीमें महावीर स्मारक स्थापित कराया गया तथा शोध-संस्थानके भवनका निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया ।

वैशालीकी स्थितिका यह जो निर्णय किया गया उसमें एक शका रह जाती है । कुछ धर्म-बन्धुओंको यह बात खटकती है कि कहीं-कहीं वैशालीकी स्थिति विदेहमें नहीं, किन्तु सिन्धु देशमें कही गयी है । प्रस्तुत ग्रन्थ (५, ५) में भी कहा पाया जाता है कि 'सिन्धुविमइ वइमालीपुरवरि' तथा संस्कृत उत्तर पुराण (७५, ३) में भी कहा गया है

सिन्धवारयविषये भूभृद्वैशालीनगरेऽभवत् ।

चेटकाख्योऽतिविख्यातो विनीत परमार्हत ॥

इन दोनों स्थानोंपर सिन्धु विषय व सिन्ध्वाख्यविषयेका तात्पर्य सिन्धु देशसे लगाया जाना स्वाभाविक ही है । किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान सिन्धुदेशमें न तो किसी वैशाली नामक नगरीका कहीं कोई उल्लेख पाया गया और न उसकी पूर्वोक्त समस्त ऐतिहासिक उल्लेखों और घटनाओंसे सुसंगति बैठ सकती है । वैशालीकी स्थितिमें अब कहीं किसी विद्वान्‌को सशय नहीं रहा है । इस विषयपर मैंने जो विचार किया है उससे मैं इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि उत्तर पुराणमें जो 'सिन्ध्वाख्यविषये' पाठ है वह किमी लिपिकारके प्रमादका परिणाम है । यथार्थतः वह पाठ होना चाहिये 'सिन्ध्वाख्य विषये' जिसका अर्थ होगा वह प्रदेश जहाँ नदियोका बाहुल्य है । तिरहुत प्रदेशका यह विशेषण पूर्णतः सार्थक है । इस प्रदेशका उल्लेख शकरदिग्विजय नामक ग्रन्थमें भी आया है, और वहाँ उसे उदकदेश कहा गया है । तीरभुक्ति नामकी भी यही सार्थकता है कि समस्त प्रदेश प्रायः नदियों और उनके तटवर्ती क्षेत्रोंमें बड़ा हुआ है । ऊपर जो तीरभुक्ति सम्बन्धी एक उल्लेख उद्धृत किया गया है उसमें इस प्रदेशको 'नदी-पञ्चदशान्तरे' कहा गया है, अर्थात् पन्द्रह नदियोंमें बड़ा हुआ प्रदेश । वहाँ नदियोंकी बहुलता

तथा समय-समयपर पूरे प्रदेशका जल-प्लावन आज भी देखा-सुना जाता है । अतः पूर्वोक्त दोनों उल्लेखोंसे किसी अन्य सिन्धु देशका नहीं, किन्तु इसी सिन्धुवहुल, उदकदेश या तीरभुक्तिसे ही अभिप्राय है ।

अब इस विषयमें एक प्रश्न फिर भी शेष रह जाता है । इधर दीर्घकालसे महावीर स्वामीका जन्म-स्थान बिहारके पटना जिलेमें नालन्दाके समीप कुण्डलपुर माना जाता है । वहाँ एक विशाल मन्दिर भी है और वह भगवान्‌के जन्म-कल्याणक स्थानके रूपमें एक तीर्थ माना जाता है । इसी श्रद्धासे वहाँ सहस्रो यात्री तीर्थयात्रा करते हैं । उसी प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा भगवान्‌का जन्म-स्थान मुंगेर जिलेके लच्छुआड नामक ग्रामके समीप क्षत्रिय-कुण्डको माना गया है । किन्तु ये दोनों स्थान गंगाके उत्तर विदेह देशमें न होकर गंगाके दक्षिणमें मगध देशके अन्तर्गत हैं और इस कारण दोनों ही सम्प्रदायोंके प्राचीनतम स्पष्ट ग्रन्थोल्लेखोंके विरुद्ध पड़ते हैं । यथार्थतः इस विषयमें सन्देह याकोबी आदि उन विदेशी विद्वानोंने प्रकट किया जिन्होंने इस विषयपर निष्पक्षतापूर्वक शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार किया था, और उन्हींकी खोज-शोभो द्वारा वैशाली तथा कुण्डलपुरकी वास्तविक स्थितिका पता चला । ये जो दो स्थान वर्तमानमें जन्मस्थल माने जा रहे हैं उनकी परम्परा वस्तुतः बहुत प्राचीन नहीं है । विचार करनेसे ज्ञात होता है कि विदेह और मगध प्रदेशोंमें जैनधर्मके अनुयायियोंकी सख्या महावीरके कालसे लगभग बारह सौ वर्षतक तो बहुत रही । सातवीं शताब्दीमें हर्षवर्धनके कालमें जो चीनी यात्री ह्युयेनत्सांग भारतमें आया था उसने समस्त बौद्ध तीर्थोंकी यात्रा करनेका प्रयत्न किया था । वह वैशाली भी गया था जिसके विषयमें उसने अपनी यात्राके वर्णनमें स्पष्ट लिखा है कि वहाँ बौद्ध धर्मानुयायियोंकी अपेक्षा निर्ग्रन्थों अर्थात् जैनियोंकी सख्या अधिक है । किन्तु इसके पश्चात् स्थितिमें बड़ा अन्तर पड़ा प्रतीत होता है, और अनेक कारणोंसे यहाँ प्रायः जैनियोंका अभाव हो गया । इसके अनेक शताब्दी पश्चात् सम्भवतः मुगलकालमें व्यापारकी दृष्टिसे पुनः जैनी यहाँ आकर बसे और उन्हींने पुरातत्त्व व ऐतिहासिक प्रमाणोंके आधारपर नहीं, किन्तु केवल नाम-साम्य तथा भ्रान्त जनश्रुतियोंके आधारसे कुण्डलपुर व लच्छुआडमें भगवान्‌के जन्मस्थानकी कल्पना कर ली । अब उक्त दोनों स्थान वहाँके मन्दिरोंके निर्माण, मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा तथा सैकड़ों वर्षोंसे जनताकी श्रद्धा एवं तीर्थयात्राके द्वारा तीर्थस्थल बन गये हैं और बने रहेंगे । किन्तु जब हमने यह ज्ञान लिया कि भगवान्‌का वास्तविक जन्म-स्थान वैशाली व कुण्डलपुर है उसे समस्त भारतीय व विदेशी विद्वानोंने एकमतसे स्वीकार किया है तथा बिहार शासन द्वारा भी उसे मान्यता प्रदान कर वहाँ महावीर स्मारक और

शोध-सस्थान की स्थापना भी की है तब समस्त जैन समाजको इस स्थानकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए और अपना पूरा योगदान देकर उसे उसके ऐतिहासिक महत्त्वके अनुरूप गौरवशाली बनाना चाहिए ।

९ महावीर-तप-कल्याणक क्षेत्र

भगवान्ने तपश्चरण कहाँ प्रारम्भ किया था इसका उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ (१, ११) में इस प्रकार पाया जाता है

चदप्पह-सिवियहिं पहु चडिण्णु ।
तहिं णाह-सडवणि णवर दिण्णु ॥
मग्गसिर-कसण-दसमी-दिणति ।
सजायइ तियसुच्छवि महति ॥
वोलीणइ चरियावरण पकि ।
हत्थुत्तरमज्झासिइ ससकि ॥
छट्ठोववासु किउ मलहरेण ।
तवचरणुलइउ परमेसरेण ॥

इसी प्रकार संस्कृत उत्तरपुराण (७५, ३०२-३०४) में भगवान्के तपग्रहणका उल्लेख इस प्रकार पाया जाता है

नाथ (नाथ-) पण्डवन प्राप्य स्वयानादवरुह्य स ।
श्रेष्ठ पण्ठोपवासेन स्वप्रभापटलावृते ॥३०२॥
निविश्योदङ्मुखो वीरो रुन्द्ररत्नशिलातले ।
दशम्या मार्गशीर्षस्य कृष्णाया शशिनि श्रिते ॥
हस्तोत्तरर्क्षयोर्मध्य भाग चापास्तलक्ष्मणि ।
दिवसावसिती धीर सयमाभिमुखोऽभवत् ॥
सौवर्माद्यै सुरैरेत्य कृताभिपवपूजन ॥

हरिवंशपुराण (२, ५०-५२) के अनुसार

आरुह्य शिविका दिव्यामुह्यमाना सुरेश्वरै ॥
उत्तराफाल्गुनोष्वेव वतमाने निशाकरे ।
कृष्णस्य मागशीर्षस्य दशम्यामगमद् वनम् ॥

१ हानले उपासक दशा, प्रस्तानना व टिण्ण । केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृष्ठ १४० ।
भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, पृ० २० आदि ।

अपनीय तनो सर्व वस्त्रमाल्यविभूषणम् ।

पञ्चमुष्टिभिरुद्धृत्य मूर्ध्वजानभवन्मुनि ॥

इन तीनों उल्लेखोंका अभिप्राय यह है कि नाथ, नाथ, नाथ अथवा ज्ञातृ वशीय भगवान् महावीर ने मार्गशीर्ष कृष्णा १०वीं के दिन पण्डवनमें जाकर तपश्चरण प्रारम्भ किया और वे मुनि हो गये । यथार्थत अर्द्धमागधी ग्रन्थों, जैसे कल्पसूत्रादिमें इसे 'णाय-सडवन' अर्थात् ज्ञातृ क्षत्रियोंके हिस्सेका वन कहा गया है और मेरे मतानुसार उत्तरपुराणमें भी मूलतः पाठ नाथ-पण्डवन व अपभ्रंशमें णाहसडवन रहा है जिसे अज्ञानवश लिपिकारोंने अपनी दृष्टिसे सुधार दिया है । अतः भगवान्की तपोभूमि ज्ञातृवशी क्षत्रियोंके निवास वैशाली व कुण्डपुरका समीपवर्ती उपवन ही सिद्ध होता है ।

१० भगवान् का केवलज्ञान-क्षेत्र

भगवान्को केवलज्ञान कहाँ उत्पन्न हुआ इसका उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ (२, ५) में निम्नप्रकार पाया जाता है ।

वारह-सवच्छर-तव-चरणु ।

किञ्च सम्मदृणा दुक्किय-हरणु ॥

पोसतु अहिंस खति ससहि ।

भयवतु सतु विहरतु महि ॥

गउ जिम्हिय-गामहु अइ-णियडि ।

सुविउलि रिजुकूला-णइहि तडि ॥

घत्ता—भोर-कीर-सारस-सरि उज्जाणम्मि मणोहरि ॥

साल-मूलि रिसि-राणउ रयण-सिलहि आसीणउ ॥५॥

छट्ठेणुववासे ह्यदुरिण्णै ।

परिपालिय-तेरह-विह-चरिण्णै ॥

वइसाह-मासि सिय-दसमि दिणि ।

अवरण्हइ जायइ हिम-किरणि ॥

हत्युत्तर-मज्झ-समासियइ ।

पहु वडिवण्णउ केवल-सियइ ॥

अर्थात् भगवान् महावीरने वारह वर्ष तक तपस्या की, तथा अपनी स्वसा चन्दनाके अहिंसा और क्षमा भावका पोषण किया, एवं विहार करते हुए वे

जृम्भिक ग्रामके अतिनिकट ऋजुकूला नदीके तटवर्ती वनमे पहुँचे । वहाँ उन्होने एक साल वृक्षके नीचे शिलापर ध्यानारूढ हो दो दिन उपवासकर वैशाख शुक्ल दशमीके दिन अपराह्ण कालमे जब चन्द्र उत्तरापाद और हस्त नक्षत्रोके मध्यमे था तब केवलज्ञान प्राप्त किया । यही बात उत्तरपुराण (७४, ३, ४९ आदि) में इस प्रकार कही गयी है

भगवान्वर्धमानोऽपि नीत्वा द्वादशवत्सरान् ।
छाद्यस्थेन जगद्वन्धुर्जृम्भिक-ग्राम-सनिधौ ॥
ऋजुकूलानदीतीरे मनोहरवनान्तरे ।
महारत्नशिलापट्टे प्रतिमायोगमावसन् ॥
स्थित्वा पष्ठोपवासेन सोऽधस्तात्सालभूरुह ।
वैशाखे मासि सज्योत्सन्दशम्यामपराह्णके ॥
हस्तोत्तरान्तर याते शशिन्यारूढ-शुद्धिक ।
क्षापकश्रेणिमारुह्य शुक्लध्यानेन सुस्थित ॥
घातिकर्माणि निर्मूल्य प्राप्यानन्तचतुष्टयम् ।
परमात्मपद प्रापत्परमेष्ठी स सन्मति ॥

यही बात हरिवंशपुराण (२, ५६-५९) में इस प्रकार कही गयी है

मन पर्ययपर्यन्त-चतुर्जानमहेक्षण ।
तपो द्वादशवर्षाणि चकार द्वादशात्मकम् ॥
विहरन्नथ नाथोऽसौ गुणग्राम-परिग्रह ।
ऋजुकूलापगाकूले जृम्भिक-ग्राममीयिवान् ॥
तत्रातापनयोगस्थ सालाम्यासशिलातले ।
वैशाख-शुक्लपक्षस्य दशम्या पष्ठमाश्रित ॥
उत्तराफाल्गुनीप्राप्ते शुक्लध्यानी निशाकरे ।
निहत्य घातिसघात केवलज्ञानमाप्तवान् ॥

इस प्रकार भगवान् महावीरका केवलज्ञान-प्राप्ति रूप कल्याणक जृम्भिक ग्रामके समीप ऋजुकूला नदीके तटपर सम्पन्न हुआ । इस ग्रामका नाम आचाराग सूत्र व कल्पसूत्रमे जभिय तथा नदीका नाम ऋजुवालुका पाया जाता है ।

यद्यपि अभी तक इस ग्राम और नदीकी स्थितिका निर्णय नहीं हुआ, तथापि इसमे कोई सन्देह नहीं दिखाई देता कि उक्त नदी वही है जो अब भी विहारमे कुयेल या कुएल—कूला नामसे प्रसिद्ध है और उसके तट पर इसी नामका एक बड़ा रेलवे जक्शन भी है । उसीके समीप जम्हुई नामक नगर भी है । अतः यही

स्थान भगवान्का ज्ञान-प्राप्ति क्षेत्र स्वीकार करके वहाँ समुचित स्मारक बनाया जाना चाहिए ।

११ महावीरदेशना-स्थल

केवलज्ञान प्राप्त करके भगवान् राजगृह पहुँचे, और उस नगरके समीप विपुलाचल पर्वतपर उनका समवसरण बनाया गया । वहाँ उनकी दिव्यध्वनि हुई जिसका समय श्रावण कृष्ण प्रतिपदा कहा गया है । इसके अनुसार भगवान्का प्रथम उपदेश केवलज्ञान-प्राप्तिसे ६६ दिन पश्चात् हुआ । यह बात हरिवंशपुराण (२, ६१ आदि) से निम्न प्रकार पायी जाती है

षट्पष्टिदिवसान् भूयो मौनेन विहरन् विभु ।
आजगाम जगत् ख्यातं जिना राजगृह पुरम् ॥
आरूरोह गिरिं तत्र विपुलं विपुलश्रियम् ।
प्रबोधार्थं स लोकानां भानुमानुदय यथा ॥
श्रावणस्यासिते पक्षे नक्षत्रेऽभिजिति प्रभु ।
प्रतिपद्य हि पूर्वार्द्धे शासनार्थमुदाहरत् ॥

इस प्रकार विहार राज्यके अन्तर्गत राजगृह नगरके समीप विपुलाचलगिरि ही वह पवित्र और महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ भगवान् महावीरका दिव्य शासन प्रारम्भ हुआ । इस पर्वतपर पहलेसे ही अनेक जैन-मन्दिर हैं, और कोई २५-३० वर्ष पूर्व यहाँ वीर-शासन स्मारक भी स्थापित किया गया था । तबसे वीर-शासन-जयन्ती भी श्रावण कृष्ण प्रतिपदाको मनायी जाती है । तथापि उक्त स्मारक और पवित्र दिनको अभीतक वह देशव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई जो उनके ऐतिहासिक महत्त्वके अनुरूप हो । इस हेतु प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही वह स्थल है जहाँ न केवल भगवान्का धर्म-शासन प्रारम्भ हुआ था, किन्तु उस समयके सुप्रसिद्ध वेद-विज्ञाता इन्द्रभूति गौतमने आकर भगवान्का नायकत्व स्वीकार किया और वे भगवान्के प्रथम गणधर बने । यही उन्होंने भगवान्की दिव्यध्वनिको अगो और पूर्वोक्त रूपसे विभाजित कर उन्हें ग्रन्थारूढ किया । यही मगधनरेश श्रेणिक बिम्बसारने भगवान्का उपदेश सुना और गौतम गणधरसे धर्म-वर्चा करके जैन-पुराणों और कथानकोकी रचनाकी नींव डाली । यही श्रेणिकने ऐसा पुण्यवन्ध किया जिससे उनका अगले मानव जन्ममें महापद्म नामक तीर्थकर बनना निश्चित हो गया ।

१२ महावीरनिर्वाण-क्षेत्र

ऋजुकूला नदीके तटपर केवलज्ञान प्राप्त कर तथा विपुलाचलपर अपनी दिव्यध्वनि द्वारा जैन-वर्मका उपदेश देकर भगवान् महावीरने ३० वर्ष तक देश-के विविध भागोमे विहार करते हुए धर्मप्रचार किया । तत्पश्चात् वे पावापुरमे आये और वहाँ अनेक सरोवरोसे युक्त वनमे एक विशुद्ध शिलापर विराजमान हुए । दो दिन तक उन्होने विहार नही किया, और शुक्लध्यानमें तल्लीन रहकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिम भागमे जब चन्द्र स्वाति नक्षत्रमे था तब उन्होने शरीर परित्याग कर सिद्ध-पद प्राप्त किया । प्रस्तुत ग्रन्थ (३, १) में यह बात इस प्रकार कही गयी है

अत-तित्थणाहु वि महि विहरिवि ।
 जण-दुरियाइँ दुलबइँ पहरिवि ॥
 पावापुरवरु पत्तउ मणहरि ।
 णव-तरु-पल्लवि वणि बहु-सरवरि ॥
 सठिउ पविमल-रयण-सिलायलि ।
 रायहसु णावइ पकय-दलि ॥
 दोणिण दियहँ पविहास मुएप्पिणु ।
 णिव्वत्तिइ कत्तिइ तम-कसणि पक्ख चउद्दसि-वासरि ।
 सुक्क-झाणु तिज्जउ झाएप्पिणु ॥
 थिइ ससहरि दुहहरि साइवइ पच्छिमरयणिहि अवसरि ।

रिसिसहसेण समउ रयिँछिदणु ॥
 सिद्धउ जिणु सिद्धत्थहु णदणु ।

ठीक यही वृत्तान्त उत्तरपुराण (६७, ५०८ से ५१२) मे इस प्रकार पाया जाता है

इहान्त्य-तीर्थनाथोऽपि विहृत्य विपयान् बहन् ॥
 क्रमात्पावापुर प्राप्य मनोहर-वनान्तरे ।
 बहूना सरसा मध्ये महामणि-शिलातले ॥
 स्थित्वा दिनद्वय वीतविहारो वृद्धनिर्जर ।
 कृष्ण-कार्तिक-पक्षस्य चतुर्दश्या निशात्यये ॥
 स्वातियोगे तृतीयेद्ध-शुक्लध्यानपरायण ।
 कृतत्रियोग-सरोव समुच्छिन्नक्रिय श्रित ॥

हताघातिचतुष्क सन्नशरीरो गुणात्मक ।

गन्ता मुनिसहस्रेण निर्वाण सर्ववाञ्छितम् ॥

इन उल्लेखोंपर-से स्पष्ट है कि भगवान् महावीरका निर्वाण पावापुरके समीप ऐसे वनमें हुआ था जिसमें आस-पास अनेक सरोवर थे । वर्तमानमें भगवान्का निर्वाण-क्षेत्र पटना जिलेके अन्तर्गत विहार-शरीफके समीप वह स्थल माना जाता है जहाँ अब एक विशाल सरोवरके बीच भव्य जिनमन्दिर बना हुआ है, और इस तीर्थक्षेत्रको व्यापक मान्यता है । दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदाय एकमतसे इसी स्थलको भगवान्की निर्वाण-भूमि स्वीकार करते हैं ।

किन्तु इतिहासज्ञ विद्वान् इस स्थानको वास्तविक निर्वाण-भूमि स्वीकार करनेमें अनेक आपत्तियाँ देखते हैं । कल्पसूत्र तथा परिशिष्ट पर्वके अनुसार जिस पावामें भगवान्का निर्वाण हुआ था वह मल्ल नामक क्षत्रियो की राजधानी थी । ये मल्ल वैशालीके वज्जि व लिच्छवि सघमें प्रविष्ट थे, और मगधके एक सत्तात्मक राज्यसे उनका वैर था । अतएव गंगाके दक्षिणवर्ती प्रदेश जहाँ वर्तमान पावापुरी क्षेत्र है वहाँ उनके राज्य होने की कोई सम्भावना नहीं है । इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रन्थों जैसे—दीघ-निकाय, मज्झिम-निकाय आदिसे सिद्ध होता है कि पावाकी स्थिति शाक्य प्रदेशमें थी और वह वैशालीसे पश्चिमकी ओर कुशीनगरसे केवल दश-बारह मीलकी दूरी पर था । शाक्यप्रदेशके साम-गाम में जब भगवान् बुद्धका निवास था तभी उनके पास सन्देश पहुँचा था कि अभी अर्थात् एक ही दिन के भीतर पावामें भगवान् महावीरका निर्वाण हुआ है ।

इस सम्बन्धके जो अनेक उल्लेख बौद्ध ग्रन्थोंमें आये हैं उनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । इन सब बातोंपर विचार कर इतिहासज्ञ इस निणयपर पहुँचे हैं कि जिस पावापुरीके समीप भगवान्का निर्वाण हुआ था वह यथार्थत उत्तर-प्रदेश के देवरिया जिलेमें व कुशीनगर के समीप वह पावा नामक ग्राम है जो आजकल सठियाँव (फाजिलनगर) कहलाता है और जहाँ बहुत-से प्राचीन खण्डहर व भग्नावशेष पाये जाते हैं । अतएव ऐतिहासिक दृष्टिसे इस स्थानको स्वीकार कर उसे भगवान् महावीरकी निर्वाण भूमिके योग्य तीर्थक्षेत्र बनाना चाहिए ।

- १ निर्वाण भूमि सम्बन्धी विस्तार पूर्वक विवेचन के लिए देखिए श्री कन्हैयालाल कृत 'पावा समीक्षा' (प्रकाशक—अशोक प्रकाशन, कटरा बाजार, छपरा, बिहार १९७०) । हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ दी इण्डियन प्यूपिल खण्ड २ । दि एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृ० ७ मल्ल ।

१३ महावीर समकालीन ऐतिहासिक पुरुष

(क) वैशाली-नरेश चेटक

प्रस्तुत ग्रन्थकी सन्धि पाँचमे तथा सस्कृत उत्तरपुराण (पर्व ७५) मे वैशाली के राजा चेटकका वृत्तान्त आया है। चेटकके विषयमे कहा गया है कि वे अति विख्यात, विनीत और परम आर्हत् अर्थात् जिनधर्मावलम्बी थे। उनकी रानीका नाम सुभद्रादेवी था। उनके दश पत्र हुए—घनदत्त, धनभद्र, उपेन्द्र, सुदत्त, सिंह-भद्र, कुम्भोज, अकम्पन, पतंगत, प्रभजन और प्रभास। इसके सिवाय इनके सात पुत्रियाँ भी थी। सबसे बड़ी पुत्रीका नाम प्रियकारिणी था जिसका विवाह कुण्ड-पुर नरेश सिद्धार्थ से हुआ था और उन्हें ही भगवान् महावीरके माता-पिता बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरी पुत्री थी मृगावती जिसका विवाह वत्सदेशकी राजधानी कौशाम्बीके चन्द्रवशी राजा शतानीकके साथ हुआ। तीसरी पुत्री सुप्रभा दशार्ण देश (विदिशा जिला) की राजधानी हेमकक्षके राजा दशरथको व्याही गयी। चौथी पुत्री प्रभावती कच्छ देशकी रोरुका नामक नगरीके राजा उदयनकी रानी हुई। यह अत्यन्त शीलव्रता होनेके कारण शीलवतीके नामसे भी प्रसिद्ध हुई। चेटककी पाँचवी पुत्रीका नाम ज्येष्ठा था। उसकी याचना गन्धर्व देशके महीपुर नगरवर्ती राजा सात्यकिने की। किन्तु चेटक राजाने किसी कारण यह विवाह-सम्बन्ध उचित नहीं समझा। इसपर क्रुद्ध होकर राजा सात्यकिने चेटक राज्यपर आक्रमण किया। किन्तु वह युद्धमे हार गया और लज्जित होकर उसने दमवर नामक मुनिसे मुनिदीक्षा धारण कर ली। ज्येष्ठा और छठी पुत्री चेलनाका चित्रपट देखकर मगधराज श्रेणिक उनपर मोहित हो गये, और उनकी याचना उन्होंने चेटक नरेशसे की। किन्तु श्रेणिक इस समय आयुमे अधिक हो चुके थे, इस कारण चेटकने उनसे अपनी पुत्रियोंका विवाह स्वीकार नहीं किया। इससे राजा श्रेणिकको बहुत दुःख हुआ। इसकी चर्चा उनके मन्त्रियोंने ज्येष्ठ राजकुमार अभयकुमारसे की। अभयकुमारने एक व्यापारीका वेप धारण कर वैशालीके राज-भवनमे प्रवेश किया, और उक्त दोनों कुमारियोंको राजा श्रेणिकका चित्रपट दिखाकर उनपर मोहित कर लिया। उसने सुरग भागसे दोनोंका अपहरण करनेका प्रयत्न किया। चेलनाने आभूषण लानेके बहाने ज्येष्ठाको तो अपने निवास स्थानकी ओर भेज दिया और स्वयं अभयकुमारके साथ निकलकर राजगृह आ गयी, तथा उसका श्रेणिक राजा से विवाह हो गया। उधर जब ज्येष्ठाने देखा कि उसकी बहन उसे धोखा देकर छोड़ गयी तो उसे बड़ी विरक्ति हुई और उसने एक आर्यिकाके पास जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। चेटककी सातवी पुत्रीका नाम चन्दना

था। एक बार जब वह अपने परिजनोके साथ उपवनमें क्रीडा कर रही थी तब मनोवेग नामक एक विद्याधरने उसे देखा और वह उसके सौन्दर्य पर मोहित हो गया। उसने छिपकर चन्दनाका अपहरण कर लिया। किन्तु अपनी पत्नी मनोवेगाके कोपसे भयभीत होकर उसने चन्दनाको इरावती नदीके दक्षिण तटवर्ती भूतरमण नामक वनमें छोड़ दिया। वहाँ उसकी भेंट एक श्यामाक नामक भीलसे हुई। वह उसे सम्मानपूर्वक अपने सिंह नामक भीलराजके पास ले गया। भीलराजने उसे कौशाम्बीके एक धनी व्यापारी सेठ ऋषभसेनके कर्मचारी मित्रवीरको सौंप दी, और वह उसे अपने सेठके पास ले आया। सेठकी पत्नी भद्राने ईर्ष्यावश अपनी बन्दिनी दासी बनाकर रखा। इसी अवस्थामें एक दिन जब उस नगरमें भगवान् महावीरका आगमन हुआ, तब चन्दनाने बड़ी भक्तिमें उन्हें आहार कराया। इस प्रसंगसे कौशाम्बी नगरमें चन्दनाकी रयाति हुई, और उसके विषयमें उसकी बड़ी बहू रानी मृगावतीको भी खबर लगी। वह अपने पुत्र राजकुमार उदयनके साथ सेठके घर आयी, और चन्दनाको अपने साथ ले गयी। फिर चन्दनाने वैराग्य भावसे महावीर भगवान्की शरणमें जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली, और अन्ततः वही भगवान्के आर्यिका-सघकी अग्रणी हुई।

वैशालीनरेश चेटक तथा उनके गृह-परिवार व सम्पत्तिका इतना वर्णन जैन-पुराणोंमें पाया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वैशालीके नरेश चेटक महावीरके नाना थे, मगधनरेश श्रेणिक तथा कौशाम्बीके राजा शतानीक उनके मातृ-स्वसा-पति (मौसिया) थे, एव कौशाम्बीनरेश शतानीकके पुत्र उनके मातृ-स्वसापुत्र (मौसयाते भाई) थे।

(ख) मगध-नरेश श्रेणिक-बिम्बिसार

मगध देशके राजा श्रेणिकका भगवान् महावीरसे दीर्घकालीन और घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। बहुत-सी जैन पौराणिक परम्परा तो श्रेणिकके प्रश्न और महावीर अथवा उनके प्रमुख गणधर इन्द्रभूतिके उत्तरसे ही प्रारम्भ होती है। उनका बहुत-सा वृत्तान्त प्रस्तुत ग्रन्थ की सन्धि छहसे ग्यारह तक पाया जायेगा। इस नरेशकी ऐतिहासिकतामें कहीं कोई सन्देह नहीं है। जैन ग्रन्थोंके अतिरिक्त बौद्ध साहित्यमें एव वैदिक परम्पराके पुराणोंमें भी इनका वृत्तान्त व उल्लेख पाया जाता है। दिगम्बर जैन परम्परामें तो उनका उल्लेख-केवल श्रेणिक नामसे पाया जाता है, किन्तु उन्हें भिम्भा अर्थात् भेरी वजानेकी भी अभिरुचि थी (देखिए सन्धि ७, २) और इस कारण उनका नाम भिम्भमार अथवा भम्भसार भी प्रसिद्ध हुआ पाया जाता है। श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें अधिकतर इसी नामसे इनका उल्लेख

परास्त किया। अन्ततः चिलातपुत्रने विरक्त होकर मुनि-दीक्षा धारण कर ली। इसी अवस्थामे वह एक शृंगालीका भक्ष्य बनकर स्वर्गवासी हुआ।

श्रेणिकका जन्म उपश्रेणिककी दूसरी पत्नी सुप्रभादेवीसे हुआ था। वह बहुत विलक्षण-बुद्धि था। पिता द्वारा जो राज्यकी योग्यता जानने हेतु राजकुमारोंकी परीक्षा की गयी उसमे श्रेणिक ही सफल हुआ। तथापि राजकुमारोंमे वैर उत्पन्न होनेके भयसे उसने श्रेणिकको राज्यसे निर्वासित कर दिया। पहले तो श्रेणिक नन्दग्राममे पहुँचा, और फिर वहाँसे भी परिभ्रमण करता हुआ तथा अपनी बुद्धि और साहसका चमत्कार दिखाता हुआ काचीपुरमे पहुँच गया। मगधमे राजा चिलातपुत्रके अन्यायसे त्रस्त होकर मन्त्रियोंने श्रेणिकको आमन्त्रित किया और उसे मगधका राजा बनाया।

एक दिन राजा अपनी राजधानीके निकट वनमे आखेटके लिए गया। वहाँ उसने एक मुनिको ध्यानास्थ देखकर उसे एक अपशकुन समझा और क्रुद्ध होकर उनपर अपने शिकारी कुत्तोंको छोड़ दिया। किन्तु वे कुत्ते भी मुनिके प्रभावसे शान्त हो गये और राजाके वाण भी उन्हें पुष्पके समान कोमल होकर लगे। तब राजाने अपना क्रोध निकालनेके लिए एक मृत सर्प मुनिके गलेमे डाल दिया। इस घोर पापसे श्रेणिकको सप्तम नरकका आयु-बन्ध हो गया। किन्तु जब उन्होंने देखा कि उनके द्वारा इतने उपसर्ग किये जानेपर भी उन मुनिराजके लेशमात्र भी राग-द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, तब उनके मनोगत भावोंमे परिवर्तन हो गया। जब मुनिने देखा कि राजाका मन शान्त हो गया है, तब उन्होंने अपनी मधुर वाणीसे उन्हें आशीर्वाद दिया और धर्मोपदेश भी प्रदान किया। वस, यही राजा श्रेणिकका मिथ्यात्व भाव दूर हो गया और उन्हें क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो गयी। वह मुनिराजके चरणोंमे नमस्कार कर प्रमत्ततासे घर लौटे।

एक दिन राजा श्रेणिकको समाचार मिला कि विपुलाचल पर्वतपर भगवान् महावीरका आगमन हुआ है। इसपर राजा भक्तिपूर्वक वहाँ गया और उसने भगवान्की वन्दना-स्तुति की। इस धर्म-भावनाके प्रभावसे उनके सम्यक्त्वकी परिपुष्टि होकर सप्तम नरककी आयु घटकर प्रथम नरककी शेष रही, और उसे तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध भी हो गया। इस अवसरपर राजा श्रेणिकने गौतम गणधरसे पूछा कि हे भगवन्, यद्यपि मेरे मनमे जैन मतके प्रति इतनी महान् श्रद्धा हो गयी है, तथापि व्रत-ग्रहण करनेकी मेरी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? इसका गणधरने उत्तर दिया कि पहले तुम्हारी भोगोंमे अत्यन्त आसक्ति रही है व गाढ मिथ्यात्वका उदय रहा है। तुमने दुश्चरित्र भी किया है और महान् आरम्भ भी। इनसे जो तीव्र पाप उत्पन्न हुआ उससे तुम्हारी नरककी आयु बँध चुकी है।

देवायुको छोडकर अन्य किसी भी गतिकी आयु जिसने बाँध ली है उसमे व्रत-ग्रहण करनेकी योग्यता नही रहती । किन्तु ऐसा जीव सम्यग्दर्शन वारण कर सकता है । यही कारण है कि तुम सम्यक्त्वी तो हो गये, किन्तु व्रत-ग्रहण नही कर पा रहे ।

सर्वं निधाय तच्चित्ते श्रद्धाभून्महती मते ।
जैने कुतस्तथापि स्यान्न मे व्रत-परिग्रह ॥
इत्यनुश्रेणिकप्रश्नादवादीद् गणनायक ।
भोग-सजननाद्वाढ-मिथ्यात्वानुभवोदयात् ॥
दुश्चरित्रान्महारम्भात्सचित्त्यैना निकाचितम् ।
नारक बद्धवानायुस्त्व प्रागेवात्र जन्मनि ॥
बद्धदेवायुषोऽन्यायुर्नाङ्गी स्वीकुप्ते व्रतम् ।
श्रद्धानं तु समाधत्ते तस्मात्त्व नाग्रहीर्ब्रतम् ॥

(उत्तरपुराण ७४, ४३३-३३)

इसी समय गौतम गणधर ने राजा श्रेणिक को यह भी बतला दिया कि भगवान् महावीर के निर्वाण होने पर जब चतुर्थकाल की अवधि केवल तीन वर्ष, आठ माह और पन्द्रह दिन शेष रह जायेगी तभी उसकी मृत्यु होगी । श्रेणिक इतना दृढ सम्यक्त्वी हो गया था कि सुरेन्द्रने भी उसकी प्रशंसा की । किन्तु इसपर एक देवको विश्वास नही हुआ और वह राजाकी परीक्षा करने आया । जब राजा एक मागसे कही जा रहा था तब उस देवने मुनिका भेष बनाया और वह जाल हाथमे लेकर मछलियाँ पकडने लगा । राजाने आकर मुनिकी वन्दना की, और प्रार्थना की कि मैं आपका दास उपस्थित हूँ तब आप क्यो यह अधर्म-कार्य कर रहे है । यदि मछलियोंकी आवश्यकता ही है तो मैं मछलियाँ पकड देता हूँ । देवने कहा, नही-नही, अब मुझे इससे अधिक मछलियोंकी आवश्यकता नही । यह वृत्तान्त नगरमे फैल गया, और लोग जैन-धर्मकी निन्दा करने लगे । तब राजा श्रेणिकने एक दृष्टान्त उपस्थित किया । उन्होने अपनी सभाके राजपुत्रो-को जीवनवृत्ति सम्बन्धी लेख अपनी मुद्रासे मुद्रित कर और उसे मलावलित कर प्रदान किया । उन्होने बडी प्रसन्नता से इस लेखको अपने मस्तकपर चढाकर स्वीकार किया । तब राजाने उनसे पूछा कि इन मलिन लेखो को तुमने अपने मस्तकपर क्यो चढाया ? उन्होने उत्तर दिया कि जिस प्रकार सचेतन जीव मलिन शरीरसे लिप्त होते हुए भी वन्दनीय है, उसी प्रकार आपका यह लेख मलिन होते हुए भी हमारे लिए पूज्य है । तब राजाने हँसकर उन्हें बतलाया कि

इसी प्रकार धर्म-मुद्राके धारक मुनियो मे यदि कोई दोष भी हो, तो उनसे घृणा नहीं, किन्तु उनकी विनय ही करना चाहिए, और विनम्रतासे उन्हें दोषोसे मुक्त कराना चाहिए । राजाकी ऐसी धर्म श्रद्धाको प्रत्यक्ष देखकर वह देव बहुत प्रसन्न हुआ और राजाको एक उत्तम हार देकर स्वर्गलोकको चला गया । यह कथानक इस बातका प्रमाण है कि जबसे श्रेणिकने जैन-धर्म स्वीकार किया तबसे उनकी धार्मिक श्रद्धा उत्तरोत्तर दृढ़ होती गयी और वे उससे कभी विचलित नहीं हुए ।

(ग) श्रेणिक-सुत अभयकुमार

श्रेणिक जब राजकुमार ही थे और राज्यसे निर्वासित होकर चिलातपुत्रके राज्यकालमे काचीपुरमे निवास कर रहे थे तब उनका विवाह वहाँके एक द्विजकी कन्या अभयमतीसे हो गया था । उससे उनके अभयकुमार नामका पुत्र उत्पन्न हुआ जो अत्यन्त विलक्षण-बुद्धि था । उसने ही उपाय करके अपने पिताका विवाह उनकी इच्छानुसार चेलनादेवीसे कराया । वह भी श्रेणिकके साथ-साथ भगवान् महावीरके समवसरणमे गया था, और न केवल दृढ़-सम्यक्त्व, किन्तु धर्मका अच्छा ज्ञाता बन गया था । यहाँतक कि स्वयं राजा श्रेणिकने उससे भी धर्मका स्वरूप समझनेका प्रयत्न किया था । अन्ततः अभयकुमारने भी मुनि-दीक्षा ग्रहण कर ली, और वे मोक्षगामी हुए । (उत्तरपुराण ७४, ५२६-२७ आदि)

(घ) श्रेणिक-सुत वारिपेण

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राजा श्रेणिकका चेलनादेवीसे विवाह उनकी ढलती हुई अवस्थामे उनके ज्येष्ठ पुत्र अभयकुमारके प्रयत्नसे ही हुआ था । चेलनाने वारिपेण नामक पुत्रको जन्म दिया । वह बाल्यावस्था से ही धार्मिक प्रवृत्तिका था, और उत्तम श्रावकोके नियमानुसार श्मशानमे जाकर प्रतिमायोग किया करता था । एक बार विद्युच्चर नामक अजनसिद्ध चोरने अपनी प्रेयसी गणिकासुन्दरीको प्रसन्न करनेके लिए राजभवनमे प्रविष्ट होकर चेलनादेवीके हारका अपहरण किया । किन्तु उमे वह अपनी प्रियाके पास तक नहीं ले जा सका । राजपुरुष उस चन्द्रहास हारकी चमकको देखते हुए उसका पीछा करने लगे । यह बात उस चोरने जान ली, और वह श्मशानमे ध्यानारूढ वारिपेण कुमारके चरणोमे उस हारको फेंककर भाग गया । राज-सेवकोने इसकी सूचना राजाको दी । राजाने वारिपेणको ही चोर जानकर क्रोधवश उसे मार डालनेकी आज्ञा दे दी । किन्तु वारिपेणके धर्म-प्रभावसे उसपर राजपुरुषोके अस्त्र-शस्त्र नहीं चले । उसका वह दिव्य प्रभाव देखकर राजाने उन्हें मनाकर राज-

महलमे लानेका प्रयत्न किया, किन्तु वे नहीं आये और महाव्रती मुनि हो गये । उन्होंने पलासखेड नामक ग्राममे भिक्षा-निमित्त जाकर अपने एक बालसखाका भी सम्बोधन किया और उसे भी मुनि बना लिया । एक बार उसका मन पुन अपनी पत्नीकी ओर चलायमान हुआ । किन्तु वारिपेणने उसे अपनी माता चेलनाके महलमे ले जाकर अपना निरासक्ति भावनाके द्वारा पुन मुनिव्रतमें दृढ कर दिया ।

(ड) श्रेणिक-सुत गजकुमार

राजा श्रेणिककी एक अन्य पत्नी धनश्री नामक थी । उसे जब पाँच मासका गर्भ था तब उसे यह दोहला उत्पन्न हुआ कि आकाश मेघाच्छादित हो, मन्द-मन्द वृष्टि हो रही हो, तब वह अपने पतिके साथ हाथीपर बैठकर परिजनोके सहित महोत्सवके साथ वनमे जाकर क्रीडा करे । उस समय वर्षाकाल न होते हुए भी अभयकुमारने अपने एक विद्याधर मित्रकी सहायतासे अपनी विमाताका यह दोहला सम्पन्न कराया । यथासमय रानी धनश्रीने गजकुमार नामक पुत्रको जन्म दिया । जब वह युवक हुआ तब एक दिन उसने भगवान् महावीर की शरणमे जाकर धर्मोपदेश सुना और दीक्षा ग्रहण कर ली । एक बार गजकुमार मुनि कलिंग देशमे जा पहुँचे और वहाँकी राजधानी दन्तीपुरकी पश्चिम दिशामे एक शिलापर विराजमान होकर आतापन योग करने लगे । वहाँके राजाको ऐसे योगका कोई ज्ञान नहीं था । अतः उसने अपने मन्त्रीसे पूछा कि यह पुरुष ऐसा आताप क्यों सह रहा है ? उनका मन्त्री बुद्धदास जैन-धर्म-विरोधी था । अतः उसने राजाको सुझाया कि इस पुरुषको वात रोग हो गया है और वह अपने शरीरमे गरमी लानेके लिए ऐसा कर रहा है । राजाने करुणाभावसे पूछा, इसकी इस व्याधिको कैसे दूर किया जाये ? मन्त्रीने उपाय बताया कि जब यह अनाथ पुरुष नगरमे भिक्षा माँगने जाये, तब उसके बैठनेकी शिलाको अग्निसे खूब तपा दिया जाये जिसमे उसके ताप द्वारा उसपर बैठनेवालेकी प्रभजन वायु उपशान्त हो जायेगी । राजाकी आज्ञासे वैसा ही किया गया । परिणाम यह हुआ कि जब गजकुमार मुनि भिक्षासे लौटकर उस शिलापर विराजमान हुए तब वे उसकी तीव्र तापके उपसर्गको सहकर मोक्षगामी हो गये । पश्चात् वहाँ देवोका आगमन हुआ और वह मन्त्री, राजा तथा अन्य सहस्रो जन धर्ममे दीक्षित हुए ।

(च) कौशाम्बीनरेश शतानीक व उदयन तथा

उज्जैनीनृप चण्डप्रद्योत

चन्दनाके वृत्तान्तोमे आया है कि वैशालीनरेश चेटककी सात पुत्रियोमे-से एक मृगावती कौशाम्बीके सौमवशी नरेश शतानीकसे व्याही गयी थी । यह

राजधानी इलाहाबादसे कोई ३५ मील दक्षिण-पश्चिमकी ओर वही थी जहाँ अब कोसम नामका ग्राम है। जब महावीर कौशाम्बी आये और चन्दनाने उन्हें आहार दिया, तब रानी मृगावतीने भी आकर अपनी उस कनिष्ठ भगिनीका अभिनन्दन किया। शतानीक के पुत्र वे उदयन थे जिनका विवाह उज्जैनीनरेश चण्डप्रद्योतकी पुत्री वासवदत्तासे हुआ था। बौद्ध साहित्यिक परम्परानुसार उदयनका और बुद्धका जन्म एक ही दिन हुआ था। तथा एक सुदृढ़ जैन परम्परा यह है कि जिन रात्रि प्रद्योतके मरणके पश्चात् उनके पुत्र पालकका राज्याभिषेक हुआ उसी रात्रि महावीरका निर्वाण हुआ था। इस प्रकार ये उल्लेख उक्त दोनों महापुरुषोंके समसामयिकत्व तथा तात्कालिक राजनैतिक स्थितियोंपर उपयोगी प्रकाश डालते हैं।

१४ महावीर-जीवनचरित्र विषयक साहित्य का विकास

(छ) प्राकृतमे महावीर-साहित्य

भगवान् महावीरका निर्वाण ई सन् ५२७ वर्ष पूर्व हुआ और उसी समयसे उनके जीवन-चरित्र सम्बन्धी जानकारी सगृहीत करना आरम्भ हो गया। भगवान्के प्रमुख शिष्य इन्द्रभूति गौतम थे जो ध्वलाके रचयिता वीरसेनके अनुसार चारो वेदों और छहों अंगोंके ज्ञाता शैलवान् उत्तम ब्राह्मण थे। ऐसे विद्वान् शिष्य-के लिए स्वाभाविक था कि वे अपने गुरुके जीवन और उपदेशोंको सुव्यवस्थित रूपसे सगृहीत करें। उन्होंने यह सब सामग्री बारह अंगोंमें सकलित की जिसे द्वादश गणि-पिटक भी कहा गया है। इनके बारहवे अंग दृष्टिवादमे एक अधिकार प्रथमानुयोग भी था जिसमें समस्त तीर्थंकरों व चक्रवर्तियों आदि महापुरुषोंकी वशावलियोंका पौराणिक विवरण संग्रह किया गया जिसमें तीर्थंकर महावीर और उनके नाथ या ज्ञातृवशका इतिहास भी सम्मिलित था।

दुर्भाग्यत इन्द्रभूति गौतम द्वारा सगृहीत वह साहित्य अब अप्राप्य है। किन्तु उसका सक्षिप्त विवरण समस्त उपलब्ध बर्द्धभागधों साहित्यमें खिलरा हुआ पाया जाता है। समवायाग नामक चतुर्थ अंगमें चौबीसो तीर्थंकरोंके माता-पिता, जन्म-स्थान, प्रव्रज्या-स्थान, शिष्य-वर्ग, आहार-दाताओं आदिका परिचय कराया गया है। प्रथम श्रुताग आचारांगमें महावीरकी तपस्याका बहुतेर मार्मिक वर्णन पाया जाता है। पाँचवें श्रुताग व्याख्या-प्रज्ञप्तिमें जो सहस्रो प्रश्नोत्तर महावीर और गौतमके बीच हुए ग्रथित हैं उनमें उनके जीवन व तात्कालिक अन्य घटनाओंकी अनेक झलकें मिलती हैं। उनके समयमें पार्श्वपत्यो अर्थात् पार्श्वनाथके अनुयायियोंका बाहुल्य था तथा आजीवक सम्प्रदायके सस्थापक मखलि-गोशाल उनके

सम-सामयिक थे । उसी कालमें मगध और वैशालीके राज्योंमें बड़ा भारी संग्राम हुआ था जिसमें महाशिला-कटक वे रथ-मुसल नामक यन्त्र-चालित शस्त्रोंका उपयोग किया गया इत्यादि । सातवे अंग उपासकाध्ययनमें महावीरके जीवनसे सम्बद्ध वैशाली ज्ञातृ-पण्डवन कोल्हाग सन्निवेश, कर्मारग्राम, वाणिज्यग्राम आदि स्थानोंके ऐसे उल्लेख प्राप्त हैं जिनसे उनके स्थान-निर्णयमें महायता मिलती है । नवे श्रुतांग अनुत्तरौपपातिकमें तीर्थकरके सम-सामयिक मगध-नरेश श्रेणिककी चेलना, धारिणी व नन्दा नामक रानियो तथा उनके तेवीस राजकुमारोंके दीक्षित होनेके उल्लेख है । मूलसूत्र उत्तराध्ययन व दशवैकालिकमें महावीरके मूल दार्शनिक, नैतिक व आचारसम्बन्धी विचारोंका विस्तारसे परिचय प्राप्त होता है । कल्पसूत्रमें महावीरका व्यवस्थित रीतिसे जीवन-चरित्र मिलता है । यह समस्त साहित्य उत्तरकालीन अर्द्धमागधी भाषामें है ।

शौरसेनी प्राकृतमें यतिवृषभ कृत तिलोय-पण्णत्ति (त्रिलोक-प्रज्ञप्ति) ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें प्राकृत गाथाओंमें हमें तीर्थकरो व अन्य शलाका-पुरुषोंके चरित्र नामावली-निबद्ध प्राप्त होते हैं । इनमें महावीरके जीवन-विषयक प्रायः समस्त बातोंकी जानकारी सक्षेपमें स्मरण रखने योग्य रीतिसे मिल जाती है । (सोलापुर, १९५२)

इसी नामावली-निबद्ध सामग्रीके आधारपर महाराष्ट्री प्राकृतके आदि महाकाव्य पउम-चरियमें महावीरका सक्षिप्त जीवन-चरित्र, रामचरित्रकी प्रस्तावनाके रूपमें प्रस्तुत किया गया है (भावनगर, १९१४) । सघदास और धर्मदास गणी कृत वसुदेव-हिण्डी (४-५वी शती) प्राकृत कथा साहित्यका बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसमें भी अनेक तीर्थकरोके जीवन-चरित्र प्रसंगवश आये हैं जिनमें वर्धमान स्वामीका भी है (भावनगर, १९३०-३१) । शीलाक कृत चउपन्न-महापुरिस-चरिय (वि स ९२५) में भी महावीरका जीवन-चरित्र प्राकृत गद्यमें वर्णित है (वाराणसी १९६१) ।

भद्रेश्वर कृत कहावलि (१२वी शती) में सभी त्रैसठ शलाकापुरुषोंके चरित्र सरल प्राकृत गद्यमें वर्णित है (गा ओ सी) । पूर्णतः स्वतन्त्र प्रबन्ध रूपसे महावीरका चरित्र गुणचन्द्र सूरि द्वारा महावीर-चरियमें वर्णित है (वि स ११३९) । इसमें आठ प्रस्ताव हैं जिनमें प्रथम चारमें महावीरके मरीचि आदि पूर्व भवोंका विस्तारसे वर्णन है (बम्बई १९२९) । गुणचन्द्रके ही सम-सामयिक देवेन्द्र अपरनाम नेमिचन्द्र सूरिने भी पूणत प्राकृत पद्यबद्ध महावीर-चरियकी रचना की (वि स ११४१) । इसमें मरीचिसे लेकर महावीर तक छद्बीस भवोंका वर्णन है जिसकी कुल पद्य-संख्या लगभग २४०० है (भावनगर, वि स

१९७३) । इनसे कुछ ही समय पश्चात् (वि स ११६८ के लगभग) देवभद्र गणीने भी महावीर-चरित्रकी रचना की (अहमदाबाद, १९४५) ।

(ज) सस्कृतमे महावीर-साहित्य

तत्त्वार्थसूत्र-जैसी सैद्धान्तिक रचनाओको छोड़ जैन साहित्य सृजनमें सस्कृत भाषाका उपयोग अपेक्षाकृत बहुत पीछे किया गया । (हम जानते हैं कि सिद्धमेन दिवाकरने अपनी पाँच स्तुतियाँ भगवान् महावीरको ही उद्देशित करके लिखी हैं । आरम्भकालीन काव्यशैलीमें लिखित जटिल या जटावार्यके 'वरागचरित' तथा रविषेणके 'पद्मपुराण' (इ स ६७६) की ओर सस्कृत जैन साहित्यमें हम निर्देश कर सकते हैं । ये दोनों 'कुवलयमाला' (ईमाके ७७९) से भी पूर्व-कालीन हैं ।) तीर्थंकरोंके जीवन-चरित्र पर महापुराण नामक सर्वांग-सम्पूर्ण रचना जिनसेन और उनके शिष्य गुणभद्र द्वारा शक स ८२० के लगभग समाप्त की गयी थी । इसके प्रथम ४७ पर्व आदिपुराणके नामसे प्रसिद्ध हैं जिनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरतका जीवन-चरित्र वर्णित है । ४८ से ७६ तकके पर्व उत्तरपुराण कहलाता है जिसकी पूरी रचना गुणभद्र-कृत है । और उसमें शेष तेवीस तीर्थंकरों व अन्य शलाकापुरुषोंके जीवनवृत्त हैं । इनमें तीर्थंकर महावीरका चरित्र अन्तिम तीन सर्गोंमें (७४ से ७६ तक) सुन्दर पद्योंमें है जिनकी कुल पद्य-संख्या ५४९ + ६९१ + ५७८ = १८१८ है (वाराणसी, १९५४) । लगभग पौने तीन सौ वर्ष पश्चात् ऐसे ही एक विशाल त्रिपष्टि-शलाका-पुरुष-चरित्रकी रचना हेमचन्द्राचार्यने १० पर्वोंमें की जिसका अन्तिम पर्व महावीर-चरित्रविषयक है (भावनगर, १९१३) । एक महापुरुष-चरित्र स्वोपज्ञ टीका सहित मेरुतुंग द्वारा रचा गया जिसके पाँच सर्गोंमें क्रमशः ऋषभ, शान्ति, नैमि, पार्श्व और महावीरके चरित्र वर्णित हैं । यह रचना लगभग १३०० ई की है । काव्यकी दृष्टिसे शक स ९१० में असग द्वारा १८ सर्गों में रचा गया वर्धमान चरित्र है (सोलापुर १९३१) । किन्तु यहाँ भी प्रथम सोलह सर्गोंमें महावीरके पूर्व भवोका वर्णन है और उनका जीवन-वृत्त अन्तिम दो सर्गोंमें । सकलकीर्ति-कृत वर्धमान पुराणमें १९ सर्ग हैं और उसकी रचना वि स १५१८ में हुई । परानन्दि, केशव और वाणीबल्लभ द्वारा भी सस्कृतमें महावीर चरित्र लिखे जानेके उल्लेख पाये जाते हैं ।

(झ) महावीर-जीवनपर अपभ्रंश साहित्य

समस्त तीर्थंकरों व अन्य शलाकापुरुषोंके चरित्र पर अपभ्रंशमें विशाल और ध्वंश तथा सर्व काव्य-मुणोंसे सम्पन्न रचना पुष्पदत्त कृत महापुराण है (शक स०

८८७) । इसमें कुल १०२ सन्धियाँ हैं, जिनमें महावीरका जीवन-चरित्र सन्धि ९५ से अन्त तक वर्णित है (बम्बई १९४१) । स्वतन्त्र रूपसे यह चरित्र कवि श्रीधर द्वारा रचा गया । उनकी एक अन्य रचना पासणाह-चरिउका समाप्ति काल वि स ११८९ उल्लिखित है, अतः इसी कालके लगभग प्रस्तुत ग्रन्थका रचना-काल निश्चित है । श्रीधरकी अपभ्रंश रचनाएँ इस कारण भी विशेष रूपसे ध्याना-कर्षक हैं कि कविने अपनेको हरियाणा-निवासी प्रकट किया है । हरियाणा 'आभीरकाणाम्' का अपभ्रंश है जिससे वह आभीर जातिकी भूमि सिद्ध होती है, और काव्यादशके कर्ता दण्डीके अनुसार आभीरो आदिकी बोलीके आधारसे अपभ्रंश काव्यकी शैली विकसित हुई थी । अतः कहा जा सकता है कि पाँचवी-छठी शतीसे लेकर बारहवी शती तक हरियाणामे अपभ्रंश रचनाकी परम्परा प्रचलित रही । खोजसे इस प्रदेशके कवियोंकी अन्य रचनाओंका पता लगाना, तथा उनके आधारसे उस क्षेत्रकी प्रचलित बोलियोंका तुलनात्मक अध्ययन करना भाषाशास्त्र व ऐतिहासिक दृष्टिमें बहुत महत्वपूर्ण होगा ।

विक्रम संवत् १५०० के आस-पास ग्वालियरके तोमरनरेश डूंगर सिंह और उनके पुत्र कीर्तिसिंहके राज्यकालमें कविवर रघुने अनेक रचनाओं द्वारा अपभ्रंश साहित्यको पुष्ट किया । उनके द्वारा रचित 'सम्मइ-चरिउ' दस सन्धियोंमें पूर्ण हुआ है । नरसेन-कृत 'बड्डमाण-कहा' की रचनाका ठीक समय ज्ञात नहीं । किन्तु इसी कविकी एक अन्य रचना 'सिरिवाल-चरिउ' की हस्तलिखित प्रति वि स १५१२ की है । अतः नरसेनका रचना-काल इसके पूर्व सिद्ध होता है । जयमित्र हरल कृत 'बड्डमाण-कव' की एक हस्तलिखित प्रति वि स १५४५ की प्राप्त है । ग्रन्थके अन्तमें पद्मनन्दि मुनिका उल्लेख है जो अनुमानतः प्रभाचन्द्र भट्टारकके वे ही शिष्य हैं जिनके वि स १३८५ से १४५० तकके लेख मिले हैं । कविने अपनी रचनाको 'होलिवम्म-कण्णाभरण' कहा है तथा हरिइन्दु (हरिश्चन्द्र) कविको अपना गुरु माना है ।

(३) महावीर-जीवनपर कन्नड साहित्य

संस्कृतमें असग विरचित 'वर्द्धमानपुराण' से अनेक कन्नड कवियोंकी स्फूर्ति मिली है । असगका 'असग' ऐसे ही लिखते हैं और कन्नडमें इसका अर्थ रजक (धोबी) होता है । किन्तु सचमुच 'असग' शब्द 'असग' शब्दका जन-साधारण उच्चारण जैसा मालूम होता है । अभी-अभी दूसरे नागवर्म विरचित 'वीरवधमानपुराण' के एक हस्तलिखित भी प्रकाशमें आया है । इसमें सोलह सर्ग हैं, और उनमें महावीरका पूर्वभव और प्रस्तुत जीवनका वर्णन है । यह एक

चम्पूकाव्य है और इसमें कई सस्कृत वृत्तोंका उपयोग हुआ है। इसका काल सन् १०४२ है। उसके बाद आचण्णने 'वर्द्धमानपुराण' लिखा है। इनका सम्मानसूचक नाम वाणीवल्लभ था। यह एक चम्पू है और इसकी रचना सस्कृत काव्यशैलीमें हुई है। इसमें भी मोलह सर्ग है और कविने कई एक अलंकारोंका उपयोग किया है। इसका काल लगभग सन् ११९५ है। पद्मकविने १५२७ में जनसाधारण शैलीमें सागत्य छन्दमें 'वर्द्धमानचरित्र' लिखा है। इसकी बारह सन्धियाँ हैं।

(ट) बौद्ध त्रिपिटक-पालि साहित्यमें महावीर

जैन आगम ग्रन्थोंमें बुद्धके कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते। किन्तु बौद्ध त्रिपिटकमें 'निगठ-नातपुत्त' (निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र) के नाममें महावीर व उनके उपदेश आदि सम्बन्धी अनेक सन्दर्भ पाये जाते हैं। इनका पता लगभग सौ वर्ष पूर्व तब चला जब लन्दनकी पालि टैक्स्ट सोसायटी तथा सेक्रेट बुक्स ऑफ दी ईस्ट नामक ग्रन्थमालाओंमें बौद्ध एवं जैन आगम ग्रन्थोंका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। डॉ हर्मन याकोबीने आचाराग, कल्पसूत्र, सूत्रकृताग, उत्तराध्ययन सूत्रका अनुवाद किया (से बु क्र २२ व ४५) और उनकी प्रस्तावनामें पालि-साहित्यके उन उल्लेखोंकी ओर ध्यान आकृष्ट किया जिनमें निगठ-नातपुत्तके उल्लेख आये हैं। तत्पश्चात् क्रमशः ऐसे उल्लेखोंकी जानकारी बढ़ती गयी, और अन्ततः मुनि नगराजजीने 'आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन' शीर्षक ग्रन्थ (कलकत्ता १९६९) में छोटे-बड़े ऐसे ४२ पालि उद्धरणोंका सकलन किया है जिनसे निस्सन्देह रूपसे सिद्ध हो जाता है कि दोनों महापुरुष सम-सामयिक थे, उनमें महावीर जेठे थे, तथा उनका निर्वाण भी बुद्धसे पूर्व हो गया था। उन्होंने पूरी छान-बीनके पश्चात् वीर-निर्वाण-काल ई पू ५२७ ही प्रमाणित किया है।

१५ प्रस्तुत सकलन

तीर्थंकरोंके चरित्रसम्बन्धी अपभ्रंश साहित्यमें प्राचीनतम रचना पुष्पदन्त कृत महापुराण है। चूँकि इस ग्रन्थकी रचना मान्यखेटमें उस समय हुई थी जब वहाँ राष्ट्रकूटनरेश कृष्णराज (तृतीय) का राज्य था, तथा म्वय कविके कथनानुसार उन्होंने उसकी रचना सिद्धार्थ सवत्सरमें प्रारम्भ कर क्रोधन मवत्सरमें समाप्त की थी, अतः उसका समाप्ति-काल शक ८८७ (सन् ९६५ ई) सुनिश्चित है।

उक्त महापुराणकी १०२ सन्धियोंमें-से अन्तिम आठ अर्थात् ९५ से १०२वीं सन्धियोंमें भगवान् महावीरका जीवन-चरित्र वर्णित है और उन्हींमें-से प्रधानतया यह सकलन किया गया है। मूलमें विषय-क्रम इस प्रकार है—महावीरके जन्मसे लेकर केवलज्ञान तककी घटनाएँ (सन्धि ९५-९७), महावीरके आधिका सघकी

८८७) । इसमें कुल १०२ सन्धियाँ हैं, जिनमें महावीरका जीवन-चरित्र सन्धि ९५ से अन्त तक वर्णित है (वम्बई १९४१) । स्वतन्त्र रूपसे यह चरित्र कवि श्रीधर द्वारा रचा गया । उनकी एक अन्य रचना पासणाह-चरिउका समाप्ति काल वि स ११८९ उल्लिखित है, अतः इसी कालके लगभग प्रस्तुत ग्रन्थका रचना-काल निश्चित है । श्रीधरकी अपभ्रंश रचनाएँ इस कारण भी विशेष रूपसे ध्याना-कर्षक हैं कि कविने अपनेको हरियाणा-निवासी प्रकट किया है । हरियाणा 'आभीरकाणाम्' का अपभ्रंश है जिससे वह आभीर जातिकी भूमि सिद्ध होती है, और काव्यादर्गके कर्ता दण्डीके अनुसार आभीरो आदिकी बोलीके आधारसे अपभ्रंश काव्यकी शैली विकसित हुई थी । अतः कहा जा सकता है कि पाँचवी-छठी शतीमें लेकर बारहवी शती तक हरियाणामें अपभ्रंश रचनाकी परम्परा प्रचलित रही । खोजसे इस प्रदेशके कवियोंकी अन्य रचनाओंका पता लगाना, तथा उनके आधारसे उस क्षेत्रकी प्रचलित बोलियोंका तुलनात्मक अध्ययन करना भाषाशास्त्र व ऐतिहासिक दृष्टिमें बहुत महत्त्वपूर्ण होगा ।

विक्रम संवत् १५०० के आस-पास खालियरके तोमरनरेश डूगर सिंह और उनके पुत्र कीर्तिसिंहके राज्यकालमें कविवर रघूने अनेक रचनाओं द्वारा अपभ्रंश साहित्यको पुष्ट किया । उनके द्वारा रचित 'सम्मइ-चरिउ' दस सन्धियोंमें पूर्ण हुआ है । नरसेन-कृत 'वड्डमाण-कहा' की रचनाका ठीक समय ज्ञात नहीं । किन्तु इसी कविकी एक अन्य रचना 'सिरिवाल-चरिउ' की हस्तलिखित प्रति वि स १५१२ की है । अतः नरसेनका रचना-काल इसके पूर्व सिद्ध होता है । जयमित्र हल्ल कृत 'वड्डमाण-कव्व' की एक हस्तलिखित प्रति वि स १५४५ की प्राप्त है । ग्रन्थके अन्तमें पद्मनन्दि मुनिका उल्लेख है जो अनुमानतः प्रभाचन्द्र भट्टारकके वे ही शिष्य हैं जिनके वि स १३८५ से १४५० तकके लेख मिले हैं । कविने अपनी रचनाको 'होलिवम्म-कण्णाभरण' कहा है तथा हरिइन्दु (हरिश्चन्द्र) कविको अपना गुरु माना है ।

(ज) महावीर-जीवनपर कन्नड साहित्य

संस्कृतमें असग विरचित 'वर्द्धमानपुराण' से अनेक कन्नड कवियोंको स्फूर्ति मिली है । असगका 'असग' ऐसे ही लिखते हैं और कन्नडमें इसका अर्थ रजक (धोबी) होता है । किन्तु सचमुच 'असग' शब्द 'असग' शब्दका जन-साधारण उच्चारण जैसा मालूम होता है । अभी-अभी दूसरे नागवर्म विरचित 'वीरवधमानपुराण' के एक हस्तलिखित भी प्रकाशमें आया है । इसमें सोलह सर्ग हैं, और उनमें महावीरका पूर्वभव और प्रस्तुत जीवनका वर्णन है । यह एक

चम्पूकाव्य है और इसमें कई संस्कृत वृत्तोंका उपयोग हुआ है। इसका काल सन् १०४२ है। उसके बाद आचरणने 'वर्द्धमानपुराण' लिखा है। इनका सम्मानसूचक नाम वाणीवल्लभ था। यह एक चम्पू है और इसकी रचना संस्कृत काव्यशैलीमें हुई है। इसमें भी सोलह सर्ग हैं और कविने कई एक अलंकारोंका उपयोग किया है। इसका काल लगभग सन् ११९५ है। पद्यकविने १५२७ में जनसाधारण शैलीमें सागत्य छन्दमें 'वर्द्धमानचरित्र' लिखा है। इसकी वारह सन्धियाँ हैं।

(ट) बौद्ध त्रिपिटक-पालि साहित्यमें महावीर

जैन आगम ग्रन्थोंमें बुद्धके कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते। किन्तु बौद्ध त्रिपिटकमें 'निगठ-नातपुत्त' (निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र) के नामसे महावीर व उनके उपदेश आदि सम्बन्धी अनेक सन्दर्भ पाये जाते हैं। इनका पता लगभग सौ वर्ष पूर्व तब चला जब लन्दनकी पालि टैक्स्ट सोसायटी तथा सेक्रेट बुक्स ऑफ दी ईस्ट नामक ग्रन्थमालाओंमें बौद्ध एवं जैन आगम ग्रन्थोंका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। डॉ हर्मन याकोबीने आचाराग, कल्पसूत्र, सूत्रकृताग, उत्तराध्ययन सूत्रका अनुवाद किया (से बु क्र २२ व ४५) और उनकी प्रस्तावनामें पालि-साहित्यके उन उल्लेखोंकी ओर ध्यान आकृष्ट किया जिनमें निगठ-नातपुत्तके उल्लेख आये हैं। तत्पश्चात् क्रमशः ऐसे उल्लेखोंकी जानकारी बढ़ती गयी, और अन्ततः मुनि नगराजजीने 'आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन' शीर्षक ग्रन्थ (कलकत्ता १९६९) में छोटे-बड़े ऐसे ४२ पालि उद्धरणोंका सकलन किया है जिनसे निस्सन्देह रूपसे सिद्ध हो जाता है कि दोनों महापुरुष सम-सामयिक थे, उनमें महावीर जेठे थे, तथा उनका निर्वाण भी बुद्धसे पूर्व हो गया था। उन्होंने पूरी छान-बीनके पश्चात् वीर-निर्वाण-काल ई पू ५२७ ही प्रमाणित किया है।

१५ प्रस्तुत सकलन

तीर्थंकरोंके चरित्रसम्बन्धी अपभ्रंश साहित्यमें प्राचीनतम रचना पुष्पदन्त कृत महापुराण है। चूँकि इस ग्रन्थकी रचना मान्यखेटमें उस समय हुई थी जब वहाँ राष्ट्रकूटनरेश कृष्णराज (तृतीय) का राज्य था, तथा स्वयं कविके कथनानुसार उन्होंने उसकी रचना सिद्धार्थ सवत्सरमें प्रारम्भ कर क्रोधन सवत्सरमें समाप्त की थी, अतः उसका समाप्ति-काल शक ८८७ (सन् ९६५ ई) सुनिश्चित है।

उक्त महापुराणकी १०२ सन्धियोंमेंसे अन्तिम आठ अर्थात् ९५ से १०२वीं सन्धियोंमें भगवान् महावीरका जीवन-चरित्र वर्णित है और उन्हींमेंसे प्रधानतया यह सकलन किया गया है। मूलमें विषय-क्रम इस प्रकार है—महावीरके जन्मसे लेकर केवलज्ञान तककी घटनाएँ (सन्धि ९५-९७), महावीरके आर्यिका सघकी

प्रथम गणिनी चन्दनाका जीवन-वृत्त (सन्धि ९८), जीवन्धर मुनिके पूर्व भव (सन्धि ९९), जम्बूस्वामीकी दीक्षा (सन्धि १००), प्रीतिकर-आख्यान (सन्धि १०१) तथा महावीरनिर्वाण (सन्धि १०२) । इनमे-से जीवन्धर और प्रीतिकरके आख्यानोंको महावीरके ऐतिहासिक जीवन-वृत्तसे असम्बद्ध होनेके कारण पूर्णतया छोड़ दिया गया है, और शेष विवरणोंको इस प्रकार सक्षिप्त किया गया है कि उनमें महावीरका चरित्र निर्वाध धारा रूपसे आ जाये (सन्धि १-३) व उनके गणधर शिष्य जम्बूस्वामीका (सन्धि ४) तथा आर्यिका चन्दनाका (सन्धि ५) चरित्र स्वतन्त्र रूपसे प्रस्तुत हो जाये ।

महावीरके सम-सामयिक मगधनरेश श्रेणिक विम्बिसार थे जिनके प्रश्नोंके आधारसे ही समस्त जैनपुराण साहित्यका निर्माण माना गया है । किन्तु उनका तथा महावीरकी विशेष भक्त महारानी चेलनाका एव श्रेणिकके पुत्रोंकी दीक्षादिका वृत्तान्त महापुराणमें नहीं आ पाया । उसकी पूर्ति सन्धि ६-११ में श्रीचन्द्र कृत कहाकोसु क्रमशः सन्धि ५०, १२, १३, १४, ३ और ४९से कर ली गयी है जिससे श्रेणिकमें पूर्वके मगधनरेश चिलातपुत्र (सन्धि ६) श्रेणिकका राज्य-लाभ, धर्मलाभ व परीक्षादि (सन्धि ७-९) एव उनके पुत्र वारिखेण (सन्धि १०) और गजकुमार (सन्धि ११) का वृत्तान्त विधिवत् समाविष्ट हो गया है । श्रीचन्द्र कृत कथाकोशका रचनाकाल वि स ११२३ के लगभग (प्रकाशन अहमदाबाद, १९६९) तीर्थकरके धर्मोपदेशके बिना यह सकलन अपूर्ण रह जाता । अतएव इस विषयका आकलन अन्तिम १२वीं सन्धिमें महापुराणकी सन्धि १०-१२ से किया गया है । इस प्रकार यद्यपि सन्धियोंकी संख्या १२ हो गयी है तथापि वे बहुत छोटी-छोटी हैं और उनमें कुल कडवकोंकी संख्या केवल ७१ है । कडवक भी प्रायः बहुत छोटे-छोटे ही हैं । प्रयत्न यह किया गया है कि अल्पकालमें ही महावीर तीर्थकर व उनके समयकी राजनैतिक परिस्थितियोंका स्पष्ट ज्ञान पाठकोंको हो जाये तथा महाकविकी रचना-शैली व काव्यगुणोंकी रुचिकर जानकारी भी प्राप्त हो जाये । प्रस्तावनामें घटनाओं व महापुरुषोंसम्बन्धी विवेचन साहित्यिक परम्पराको स्पष्ट करनेकी दृष्टिसे किया गया है । मूल पाठमें समासान्तर्गत प्रत्येक शब्दको लघुरेखा द्वारा पृथक् कर दिया गया है जिससे अर्थ समझनेमें सरलता हो । कुछ स्थानों पर पाठ-संशोधन भी किया गया है, व नयी पद्धति के अनुसार ह्रस्व ए और ओ की मात्राएँ भिन्न रखी गयी हैं । अनुवाद मूलानुगामी होते हुए भी भाषाकी दृष्टिसे महावीरसे हीन न हो यह भी प्रयत्न किया गया है । साथ ही उसमें आये विलुप्त व पारिभाषिक शब्दोंको कुछ खोलकर समझानेका भी प्रयास रहा है ।

इस प्रकार आशा है कि यह छोटा-सा ग्रन्थ सकलन होते हुए भी महावीर भगवान्‌के जीवन-चरित्रविषयक विशाल साहित्यमें अपना एक विशेष स्थान प्राप्त करेगा ।

नयी रचनाका नामकरण भी एक समस्या होती है । विशेषतः जब एक ही विषय पर नयी-पुरानी अनेक रचनाएँ उपलब्ध हो तब उनके नाम स्पष्टतः पृथक् न होनेसे भ्रान्तियाँ उत्पन्न होनी हैं । प्राकृत व अपभ्रंशमे ऊपर उल्लिखित ग्रन्थ-नामावलिमे महावीर चरिय, वड्डमाण-चरिउ, वड्डमाण-कहा व सम्मइ-चरिउ नाम आ चुके हैं । पुष्पदन्तने इस चरित के आदिमे 'सम्मइ' नामसे नायककी वन्दना की है व सन्धियोंकी पुष्पिकाओमे उनके नामोल्लेख 'वीरसामि', 'वीरणाह', 'वड्डमाण-सामि' व 'जिणिंद' रूपसे किये हैं । अतः मैंने आदि और अन्तके पुष्पिकोल्लेखोंको मिलाकर प्रस्तुत ग्रन्थको वीर-जिणिंद-चरिउ कहना उचित समझा ।

— हीरालाल जैन

विषयानुक्रम

सन्धि-१

भगवान्का गर्भावतरण, जन्म और तप [२-२३]

कडवक

- १ मगलाचरण तथा काव्य-रचनाकी प्रतिज्ञा ।
- २ जम्बूद्वीप, पूर्वविदेह, पुष्कलावती देशके वनमें पुरुरव नामका शबर और शबरी ।
- ३ शबरीका मुनिको मारनेसे शबरको रोकना और उसे मुनिका धर्मोपदेश ।
- ४ अयोध्या नगरीके राजा भरत चक्रवर्ती ।
- ५ भरत चक्रवर्तीकी रानी अनन्तमतीने उस शबरके जीवको मरीचि नामक पुत्रके रूपमें जन्म दिया ।
- ६ मरीचिका जीव पुष्पोत्तर नामक स्वर्गके विमानसे आकर राजा सिद्धार्थ व रानी प्रियकारिणी त्रिशलाका पुत्र हुआ ।
- ७ कुण्डपुरकी शोभा ।
- ८ प्रियकारिणी देवीका स्वप्न ।
- ९ तीर्थंकर महावीरका गर्भावतरण, जन्म तथा मन्दराचल पर अभिषेक ।
- १० भगवान्का नामकरण, स्वभाव-वर्णन, बाल-क्रीडा तथा देव द्वारा परीक्षा ।
- ११ भगवान्को मुनि-दीक्षा ।

सन्धि-२

केवलज्ञानोत्पत्ति [२४-३७]

- १ कूलग्राममें भगवान्को आहारदान ।
- २ उज्जैनीमें भगवान्की रुद्र द्वारा परीक्षा ।
- ३ रुद्रका उपसर्ग विफल हुआ ।
- ४ वीशाम्बीमें चन्दना कुमारी द्वारा भगवान्का दर्शन ।

कडवक

- ३ ज्येष्ठा-वैराग्य, चेलनी-श्रेणिक-विवाह तथा चन्दनाका मनोवेग विद्याधर द्वारा अपहरण व इरावतीके तीरपर उसका त्याग ।
- ४ चन्दनाका वनमे त्याग, भिल्लनी द्वारा रक्षण तथा कौशाम्बीके सेठ घनदत्तके घर आगमन ।
- ५ सेठानी द्वारा ईर्ष्यावश चन्दनाका वनवन, महावीरको आहारदान व तप-ग्रहण ।

सन्धि-६

चिलातपुत्र-परीषद्-सह्य [७४-८३]

- १ चिलातपुत्रका जन्म ।
- २ चिलातपुत्रको राज्य-प्राप्ति ।
- ३ चिलातपुत्रका राज्यसे निष्कासन व वनवास तथा श्रेणिकका राज्याभिषेक ।
- ४ चिलातपुत्र द्वारा कन्यापहरण, श्रेणिक द्वारा आक्रमण किये जानेपर कन्या-घात तथा वैभारगिरि पर मुनि-दर्शन ।
- ५ मुनिका उपदेश पाकर चिलातपुत्रकी प्रव्रज्या, व्यन्तरी द्वारा उपसर्ग तथा मरकर अहमिन्द्रपद-प्राप्ति ।

सन्धि-७

श्रेणिक-राज्यलाभ [८४-९१]

- १ जम्बूद्वीप, भरतक्षेत्र, मगधदेश, राजगृहपुर, राजा उपश्रेणिक, रानी सुप्रभा, पुत्र श्रेणिक । सीमान्तनरेश अभिघर्मके प्रेषित अश्व द्वारा राजाका अपहरण व वनमे किरातराजकी पुत्री तिलकावतीसे विवाह ।
- २ किरात-कन्यासे चिलातपुत्रका जन्म । राजा द्वारा राजकुमारोकी परीक्षा ।
- ३ राजपुत्र श्रेणिक परीक्षामे सफल, किन्तु भ्रातृ-वैरकी आशकासे उसका निर्वासन ।
- ४ चिलातपुत्रका राज्याभिषेक व अन्यायके कारण मन्त्रियो द्वारा श्रेणिकका आनयन ।
- ५ चिलातपुत्रका निर्वासन और श्रेणिकका राज्याभिषेक ।

कडवक

सन्धि-८

श्रेणिक-धर्मलाभ व तीर्थकर गोत्र-बन्ध [९२-९९]

- १ राजा श्रेणिककी आखेट-यात्रा, मुनि-दर्शन व भाव-परिवर्तन ।
- २ श्रेणिकराजा जैन-शासनके भक्त बनकर राजधानीमें लौटे ।
- ३ महावीरके विपुलाचल पर आनेकी सूचना और श्रेणिकका उनकी वन्दना हेतु गमन ।
- ४ महावीरका उपदेश सुनकर राजा श्रेणिकको क्षायिक-सम्यक्त्वकी उत्पत्ति ।

सन्धि-९

श्रेणिक-धर्म-परीक्षा [१००-१०५]

- १ श्रेणिकके सम्यक्त्वकी परीक्षा हेतु देवका धीवर-रूप-धारण ।
- २ देवमुनिके धीवर-कर्मसे लोगोमें दिगम्बर धमके प्रति घृणा तथा श्रेणिक द्वारा उसका निवारण ।
- ३ मलिन मुद्राओके उदाहरणसे सामन्तोकी शका-निवारण व देव द्वारा राजाको वरदान ।

सन्धि-१०

श्रेणिक-पुत्र वारिषेणकी योग साधना [१०६-११३]

- १ वारिषेणकी धार्मिक-वृत्ति । विद्युच्चर चोरकी प्रेयसी गणिकासुन्दरीको चेलना रानीका हार पानेका उन्माद ।
- २ विद्युच्चर चोर द्वारा रानीके हारका अपहरण तथा राजपुरुषो द्वारा पीछा किये जानेपर ध्यानस्थ वारिषेणके पास हार फेककर पलायन । राजा द्वारा वारिषेणको मार डालनेका आदेश ।
- ३ देवो द्वारा वारिषेणकी रक्षा । राजाके मनानेपर भी मुनि-दीक्षा एवं पलासखेड ग्राममें आहार ग्रहण ।
- ४ पुष्पडाल ब्राह्मणकी दीक्षा, मोहोत्पत्ति और उसका निवारण ।

कडवक

सन्धि-११

श्रेणिक-पुत्र गजकुमारकी दीक्षा [११४-११९]

- १ श्रेणिक-पत्नी धनश्रीका गर्भधारण, दोहला तथा गजकुमारका जन्म ।
- २ गजकुमारकी दीक्षा, दन्तीपुरकी यात्रा तथा वहाँ पर्वतपर आतापन योग ।
- ३ शिला-तापनसे उपसर्ग, गजकुमारका मोक्ष और राजा तथा मन्त्रीका जैन-धर्म-ग्रहण ।

सन्धि-१२

तीर्थंकरका धर्मोपदेश [१२०-१४३]

- १ भग्योकी प्रार्थनापर जिनन्द्रका उपदेश—जीवोके भेद-प्रभेद ।
- २ एकेन्द्रियादि जीवोके प्रकार ।
- ३ जीवोके सजी-असजी भेद व दश प्राण ।
- ४ गति, इन्द्रिय आदि चतुर्दश जीव-मार्गणाएँ व गुणस्थान ।
- ५ कर्मबन्ध व कर्मभेद-प्रभेद ।
- ६ कपायोका स्वरूप तथा मोहनीय कर्मकी व अन्य कर्मोकी उत्तर-प्रकृतियाँ ।
- ७ नाम, आयु, गोत्र व अन्तराय कर्मोके भेद ।
- ८ सिद्ध जीवोका स्वरूप ।
- ९ अजीव तत्त्वोका स्वरूप ।
- १० पुद्गल द्रव्यके गुण । उपदेश सुनकर अनेक नरेशो की प्रव्रज्या ।



रजिणिंदचरित

सन्धि १

१

विद्धसिय रइवइ सुरवइ-गरवइ-
फणिवइ-पयडिय सासणु ।
पणवेप्पिणु सम्मइ णिदिय-दुम्मइ
णिम्मल-मग्ग पयासणु ॥ध्रुवक॥

५

विणासो भवाण मणे सभवाण ।
दिणेषो तमाण पहू उत्तमाण ।
खयग्गी-णिहाण तवाण णिहाण ।
थिरो मुक्क-माणो वसी जो समाणो ।
अरीण सुहीण सुरीण सुहीण ।

१०

समेण वराय पमत्त सराय ।
चल दुब्बिणीय जय जेण णीय ।
णिय णाण-मग्ग कयं सासमग्ग ।
सया णिक्कसाओ सया चत्त माओ ।
सया सपसण्णो सया जो विसण्णो ।

१५

पहाणो गणाण सु-दिव्वगणाण ।
ण पेम्मे णिसण्णो महावीर-सण्णो ।
तमीस जईण जए सजईण ।
दमाण जमाण खमा सजमाण ।
उहाण रमाण पबुद्धत्थ-माण ।
दया वड्ढमाण जिण वड्ढमाणं ।
सिरेण णमामो चरित्त भणामो ।
पुणो तस्स दिव्व णिसामेह कव्व ।
गणेसेहि दिट्ठ मए किं पि सिट्ठ ।

२०

घत्ता—पायड-रवि-दीवइ जवू-दीवइ

२५

पुव्व-विदेहइ मणहरि ।
सीयहि उत्तरयलि पविमल सरजलि
पुक्खलवइ-देसतरि ॥१॥

भगवान्का गर्भावतरण, जन्म और तप

१

भगलाचरण तथा काव्य-रचनाकी प्रतिज्ञा

मैं उन सन्मति भगवान्को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने कामदेवका विध्वंस किया है, जिनका शासन सुरपति, नरपति तथा नागपति द्वारा प्रकट किया गया है, जिन्होंने कुज्ञानकी निन्दा की है और निर्मल मोक्ष-मार्गका प्रकाशन किया है। वे भगवान् जन्म-मरणकी परम्पराके विनाशक हैं तथा मनुष्योंके मनमें उत्पन्न हुए अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करनेके लिए सूर्य समान हैं। वे प्रभु पापरूपी ईधनको नष्ट करनेके लिए अग्नि समान उत्तम तपोके निधान हैं। वे स्थिर हैं, मानसे मुक्त हैं और इन्द्रियो-को वशमें करनेवाले हैं, तथा शत्रु और मित्र, सुरी और सुधोजनोपर समान दृष्टि रखते हैं। उन्होंने अपने समताभाव द्वारा, प्रमादी रागयुक्त तथा दुर्विनीत चंचल मनको पराजित कर दिया है। उन्होंने इस जगत्को ज्ञानके मार्गपर लगाया है, तथा शाश्वत मार्गकी स्थापना की है। वे सर्वदा कषायरहित हैं और विषादहीन हैं। उनके हर्ष भी नहीं है और मायाका भी अभाव है। वे सदैव सुप्रसन्न रहते हैं। आहार, भय आदि सजाएँ उनके नहीं होती। वे उन तपस्विगणोंके प्रधान हैं, जिन्होंने दिव्य द्वादश अंगोंका ज्ञान प्राप्त किया है। वे महावीर नामक तीर्थंकर, उत्तम देवाग-नाओंके प्रेममें आसक्त नहीं हुए। ऐसे उन जगत् भरके मुनियों और अर्जिकाओंके स्वामी, दम, यम, क्षमा, सयम एवं अभ्युदय और निश्चयस्-रूप दोनों प्रकारके लक्ष्मी तथा समस्त द्रव्योंके प्रमाणके ज्ञानी, दयासे वृद्धिशील वर्धमान जिनेन्द्रको मैं अपना मस्तक झुकाकर नमन करता हूँ और उनके चरित्रका वर्णन करता हूँ। उनके इस दिव्य काव्यको सुनिए। इसका गणधरोने तो विस्तारसे उपदेश दिया है, किन्तु मैं यहाँ थोड़ेमें कुछ वर्णन करता हूँ।

सूर्यरूपी दीपकसे प्रकाशमान इस जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह नामक मनोहर क्षेत्रमें निर्मल जलके प्रवाहसे युक्त सीता नदीके उत्तर तटपर पुष्कलावती नामक देश है ॥१॥

२

- वियसिय-सरस-कुसुम-रय-धूसरि ।
 पविमल-मुक्क-कमल छाइय-सरि ॥
 णिज्जर-जल-वह-पूरिय-कदरि ।
 किंणर-कर वीणा-रव-सुदरि ॥
 ५ केसरि-कररुह-दारिय मयगलि ।
 गिरि-गुह-णिहि-णिहित्त-मुत्ताहलि ॥
 हिडिर-कत्थूरिय-मय-परिमलि ।
 कुरर-फीर-कलयठी-कलयलि ॥
 परिओसिय-विलसिय-वणयर-गणि ।
 १० महुयर-पिय-मणहरि महुयर-वणि ॥
 सवरु सु-दूसिउ दु-प्परिणामे ।
 होतउ आसि पूररउ णामे ॥
 चड-कड-कोवड-परिगगहु ।
 काल-सवरि-आलिंगिय-विग्गहु ॥
 १५ अइ-परिरिक्खिय-थावर-जगमु ।
 सायरसेणु णामु जइ-पुगमु ॥
 विधहुँ तेण तेत्थु आढत्तउ ।
 जाव ण मग्गणु कह व ण घित्तउ ॥
 ताम तमाल-णील-भणि-वण्णइँ ।
 २० सिसु-रुरि-दत-खड-कय-कण्णइँ ॥
 घत्ता—तण विरइय-कीलइँ गय-मय-णीलइँ
 तरु-पत्ताइ-णियत्थइँ ।
 वेल्ली-रुडि-सुत्तइँ पकय-णेत्तइँ
 पल-फल-पिढर-विहत्थइँ ॥२॥

३

भणिउ पुलिदियाइँ मा घायहि ।
 हा हे मूढ ण कि पि विवेयहि ॥
 मिगु ण होइ बुहु देवु भडारउ ।
 इहु पणविज्जइ लोय-पियारउ ॥

२

जम्बूद्वीप पूर्वविदेह पुष्कलावती देशके वनमे
पुरूरव नामका शबर और शबरी

उस देशमे एक वन था, जो फूले हुए सरस पुष्पोकी परागसे घूसर था। वहाके सरोवर सुन्दर फूले हुए कमलोसे आच्छादित थे। कन्दराएँ झरनोके जलप्रवाहसे पूरित थी। वहाँ किन्नरोके हाथोकी वीणाओकी सुन्दर ध्वनि सुनाई देती थी। कही सिंहोके पजोसे मदोन्मत्त हाथी विदारित हो रहे थे, तो कही पर्वतकी गुफाओमे गज-मुक्ताओकी निधि सुरक्षित रखी गयी थी। कही घूमते हुए कस्तूरी-मृगोकी सुगन्ध आ रही थी, तो कही कुरर, शुक और कोकिलाओका कलरव सुनाई दे रहा था। कही वनचरोके समूह सन्तोषपूर्वक विलासमे मग्न थे, तो कही भ्रमरोकी प्रिय और मनोहर ध्वनि सुनाई पडती थी। ऐसे उस मधुकर नामक वनमे पुरूरव नामका एक शबर रहता था। वह अत्यन्त दुर्भावनाओसे दूषित था। एक समय जब वह अपने प्रचण्ड घनुष और बाणको लिये हुए अपनी कृष्णवर्ण शबरोके साथ उस वनमे विचरण कर रहा था, तभी उसने स्थावर और जगम जीवोकी यत्नपूर्वक रक्षा करनेवाले श्रेष्ठ मुनि सागरसेनको देखा। उसने तत्काल उन्हें अपने बाणसे छेद देनेका विचार किया, किन्तु वह अपने बाणको जब तक हाथमे ले तभी उसकी स्त्रीने उसे रोका। वह शबरी तमाल व नीलमणिके सदृश काली थी, छोटे हाथोके दाँतके टुकडासे निर्मित कर्ण-भूषण पहने हुए थी तथा तृणके बने कील धारण किये थी। वह हाथीके मदके समान नीलवर्ण थी, वृक्षोके पत्तोसे बने वस्त्र धारण किये थी और लता-बेलीसे बने कटिसूत्रको पहने थी। उसके हाथमे मांस एवं फलोसे भरी पिटारी थी। उसके नेत्र नील-कमलके सदृश थे ॥२॥

३

शबरोका मुनिको मारनेसे शबरको रोकना
और उसे मुनिका घर्मोपदेश

उस शबरीने शबरसे कहा—मत मार। हाथ रे मूढ़, तू कुछ भी विवेक नहीं करता। यह कोई मृग नहीं है। वे जानी मुनिराज हैं जो

- ५ तं णिसुणिवि भुय-दड-विहूसणु ।
 मुक्कु पुलिदे महिहि सरासणु ॥
 पणविउ मुणि-वारदु सब्भावे ।
 तेणाभासिउ णासिय पावे ॥
 भो भो धम्म-बुद्धि तुह होज्जउ ।
 १० बोहि-समाहि-सुद्धि संपज्जउ ॥
 जीव म हिसहि अलिउ म बोल्लहि ।
 कर-यलु परहणि कहि मि म घल्लहि ॥
 पर-रमणिहि मुह-कमलु म जोयहि ॥
 थण-मंडलि कर-पत्तु म ढोयहि ॥
 १५ को चि म णिदहि दूसिउ दोसे ।
 सग-पमाणु करहि सतोसे ॥
 पत्तुवर-महु-पाण-णिवायणु ।
 रयणी-भोयणु दुक्खहं भायणु ॥
 वाह विवज्जहि मणि पडिबज्जहि ।
 २० णिच्चमेव जिणु भत्तिइ पुज्जहि ॥
 त णिसुणेवि मणुय-गुण-णासहं ।
 लइय णिवित्ति तेण महु-मासहं ॥
 वत्ता—हुउ जीव दयावरु सवरु णिरक्खरु
 लग्गउ जिणवर-धम्मइ ।
 २५ मुउ काले जते गिलिउ कयते
 उप्पणउ सोहम्मइ ॥३॥

४

- तेत्थु सु-दिव्व भोय भुंजेप्पिणु ।
 एक्कु समुदोवमु जीवेप्पिणु ॥
 एत्थु विउलि भारह वरिसतरि ।
 कोसल विसइ सुसास-णिरतरि ॥
 ५ णदण-वण-वरही रव-रम्महि ।
 परिहा-सलिल-वलय-अविगम्महि ॥
 कणय-विणिम्मिय-मणि मय-हम्महि ।
 णायर-णर-विरइय-सुह-कम्महि ॥

लोकप्रिय है, और सभी उन्हें प्रणाम करते हैं। शबरीकी यह बात सुनकर उस पुलिन्दने अपने भुजदण्डके भूषण घनुषको भूमिपर पटक दिया और सद्भावपूर्वक मुनिवरको प्रणाम किया। पापका नाश करनेवाले उन मुनिराजने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा—हे शबर, तुझे धर्म-बुद्धि तथा शुद्ध ज्ञान और समाधि प्राप्त हो। अब तू जीवोकी हिंसा मत करना, झूठ मत बोलना तथा कभी भी पराये घनको हाथ नहीं लगाना, परायी स्त्रियोंके मुख-कमलकी ओर मत घूरना और उनके स्तन-मण्डलपर हाथ नहीं चलाना। दोषोंसे दूषित होनेपर भी किसीकी निन्दा नहीं करना, घर-मे कितना साज-सामान रखना है इसकी सन्तोष-पूर्वक सीमा कर लेना। वट, पीपल, पाकर, उमर व कठूमर इन पाँच उदुम्बर फलोका, तथा मधु, मद्य और मासका भोजन एव रात्रिभोजन, दुःखके कारण वनते हैं। तू आखेट करना छोड़ दे। इसकी अपने मनमें दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले। प्रतिदिन भक्ति-भाव-पूर्वक जिनभगवान्की पूजा करना। मुनिके इस उपदेशको सुनकर उस शबरने मानवीय गुणोंका नाश करनेवाले मधु और मासके त्यागकी प्रतिज्ञा ले ली। इस प्रकार वह निरक्षर शबर जीवदयामे तत्पर हो गया और जिन-धर्ममें लग गया। काल व्यतीत होनेपर वह यम द्वारा निगला जाकर मरा और सौधर्म स्वर्गमें देव उत्पन्न हुआ ॥३॥

४

अयोध्या नगरीके राजा भरत चक्रवर्ती

उस स्वर्गमें दिव्य भोगोंको भोगकर तथा एक सागरोपम काल जीवित रहकर वह शबर स्वर्गसे च्युत हुआ। उग समय इस विशाल भारतवर्ष-में कोशलदेश घन-धान्यसे सम्पन्न था। उसकी राजधानी अयोध्या नगरीके नन्दनवन मयूरीकी ध्वनिसे रमणीक थी। उसके चारों ओर खाई-का मण्डल था जो पानीसे भरा था और जिसके कारण वह नगरी शत्रुओंके लिए दुर्गम थी। वहाँके महल स्वर्णसे निर्मित और मणियोंसे जड़े हुए थे। वहाँके नागरिक लोग शुभ कर्म ही करते थे, अशुभ कर्म

१०

सुर-तरु पल्लव-तोरण-दारहि ।
 वण्ण विचित्त-सत्त पायारहि ॥
 धूव-धूम-कज्जलिय-गवक्खहि ।
 भूमि-मयारजिय-सहसक्खहि ॥
 उज्जा-णयरिहि पय-णय-सुरवइ ।
 होतउ रिसहणाहु-चिरु णरवइ ॥

१५

पविमल णाण-धारि सुह-सकरु ।
 पढम णरिंदु पढम-तित्थकरु ॥
 आइ-वभु महएवु महामहु ।

२०

भुवण-त्तय-गुरु पुण्ण-मणोरहु ॥
 तहु पहिलारहु सुउ भरहेसरु ।
 जो छक्खड-धरणि-परमेसरु ॥
 मागहु वर-तणु जेण पहासु वि ।
 जित्तउ सुरु वेयड्ढ-णिवासु वि ॥
 विज्जाहर-वइ भय-कपाविय ।
 णमि-विणमीस वि सेव कराविय ॥

२५

घत्ता—जो सिसु-हरिणच्छिइ सेविउ लच्छिइ
 गगइ सिधुइ सिंचिउ ।
 णव-कमल-दलक्खहि उववण-जक्खहि
 णाणा कुमुमहि अविउ ॥४॥

५

ता ककेल्ली-दल-कोमल-कर ।
 वीणा-वस-हस-कोइल-सर ॥
 तासु देवि उत्तुग पयोहर ।
 णाम अणंतमइ त्ति मणोहर ॥
 सो सुर-सुदरि-चालिय-चामरु ।
 ताहि गन्धि जायउ सबरामरु ॥
 सुउ णामे मरीइ विक्खायउ ।
 बहु-लक्खण समलकिय-कायउ ॥
 देव देउ अच्चत-विवेइउ ।
 णीलजस-मरणे उव्वेइउ ॥

५

१०

नहीं। वहाँके तोरण-द्वार कल्पवृक्षोंके पल्लवोंसे सुशोभित थे। वह विचित्र वर्णोंके सात प्राकारोंसे सुरक्षित था। वहाँके गवाक्ष धूपके धूँएँसे काले हो रहे थे। वहाँके भूमिभाग इतने सुन्दर थे कि वे इन्द्रका भी मनोरंजन करते थे। ऐसी उस अयोध्या नगरीके राजा ऋषभनाथ थे, जिनके चरणोंमें देवेन्द्र भी नमस्कार करते थे। उन्होंने दीर्घकाल तक राज्य किया। वे विशुद्ध ज्ञानके धारक शुभशंकर (पुण्य और सुखकर्ता) प्रथम नरेन्द्र और प्रथम तीर्थंकर हुए। वे ही आदिव्रह्मा, महादेव और महाविष्णु कहलाये। वे तीनों लोकोंके गुरु तथा मनोरथोंके पूरक हुए। उनके प्रथम पुत्र भरतेश्वर थे, जो षट्खण्ड पृथ्वीके सम्राट् हुए। उन्होंने वेताङ्ग गिरिपर निवास करनेवाले सुन्दर देहधारी मागधप्रभास नामक देवको भी जीत लिया। उन्होंने विद्याधरोके स्वामी नमि और विनमि नामक राजाओंको भयसे कम्पायमान कराकर उनसे अपनी सेवा करायी। बालमृगनयनी लक्ष्मी भी उनकी सेवा करती थी। गंगा और सिन्धु नदी-देवियाँ उनका अभिषेक करती थी तथा नये कमलदलोंके सदृश नेत्रोंवाले उपवन-निवासी यक्ष भी नाना प्रकारके पुष्पोंसे उनकी पूजा करते थे ॥४॥

५

भरत चक्रवर्तीकी रानी अनन्तमतीने उस शबरके जीवको
मरीचि नामक पुत्रके रूपमें जन्म दिया

भरतकी रानी अनन्तमती अत्यन्त सुन्दर थी। उसके हाथ ककेली पुष्पोंके दलोंके समान कोमल तथा उसका स्वर वीणा, हंस, बाँसुरी व कोकिलके समान मधुर था। उसी तुल्य-पयोधरी देवीके गर्भमें वह शबरका जीव आकर उत्पन्न हुआ, जिसके ऊपर देवलोककी सुन्दरियाँ चमर दोरती थी। उनका वह पुत्र मरीचि नामसे विख्यात हुआ। उसका शरीर अनेक शुभ लक्षणोंसे अलंकृत था। जब उसके पितामह देवोंके देव व अत्यन्त ज्ञानवान् नीलाजसा नर्तकीके मरणसे विरक्त होकर पृथ्वी-

- चरण-कमल-जुय-णमियाहडलु ।
 दिक्खकिउ मेल्लिवि महिमडलु ॥
 हरि-कुरु-कुल-कच्छाइ णरिंदहि ।
 समउ णमसिउ इद-पडिदहि ॥
 १५ ज्ञाणालीणु पियामहु जइयहुँ ।
 णत्तउ जइ पावइयउ तइयहुँ ॥
 दुच्चर-रिसह-महा-तव-लग्गउ ।
 भग्ग णराहिव एहु वि भग्गउ ॥
 सरवरसलिलु पिएवइ लग्गउ ।
 २० भुक्खइ भज्जइ लज्जइ णग्गउ ॥
 वक्कलु परिहइ तरु-हल भक्खइ ।
 मिच्छाइट्ठि असच्चु णिरिक्खइ ॥
 घत्ता—बहु-दुरिय-महल्ले मिच्छा-सल्ले
 विविह-देह सघारइ ।
 २५ भरहेसर-णंदणु ससय-हय-मणु
 चिरु हिडिवि ससारइ ॥५॥

६

- दुवई—धुव-णीसासु मुयइ सो तेत्तिय-
 पक्खहि दुह-विहजणो ।
 जाणइ ताम जाम छट्ठावणि
 वडिहय-ओहि-दसणो ॥
 ५ परमागम-साहिय-दिव-भाणि ।
 णिवसतहु पुप्फुत्तर-विमाणि ॥
 जइयहुँ वट्टइ छम्मासु तासु ।
 परमाउ-माउ परमेसरासु ॥
 तइयहुँ सोहम्म-सुराहिवेण ।
 १० पभणिउ कुवेरु इच्छिय-सिवेण ॥
 इह जवुदीवि भरहतरालि ।
 रमणीय-विसइ सोहा-विसालि ॥
 कुडउरि राउ सिद्धत्थु सहिउ ।
 जो सिरिहरु मग्गण-वेस रहिउ ॥

त्यागकर दीक्षित मुनि हो गये और इन्द्र भी उनके णाम करने लगे, तब इन्द्र और प्रतीन्द्र एव हरिवंश व राजाओसहित उनके इस पोते मरोचिने भी अपने मलीन अवस्थामे नमन किया और वह उसी समय । किन्तु शीघ्र ही उन भगवान् ऋषभदेवके दुश्चर पाकर जब अनेक अन्य दीक्षित राजा तपसे भ्रष्ट हुए, हो गया । वह बल्कल धारण करने लगा, वृक्षोंके फल मिथ्यादृष्टि हो कर असत्य बातोंपर दृष्टि देने लगा । महान् पापोंसे युक्त मिथ्यात्वरूपी शल्यके कारण उसने नेक प्रकारके शरीर धारण किये, और वह भरतेश्वर-ने सशयके आघातसे चिरकाल तक ससारमे भ्रमण !

६

रोचिका जीव पुष्पोत्तर नामक स्वर्गके विमानसे
आकर राजा सिद्धार्थ व रानी प्रियकारिणी
(त्रिशला) का पुत्र हुआ

गर्भमे देवरूपसे रहते हुए वह सहस्र वर्षमे एक बार आहार और उतने ही पक्षोंमे श्वासोच्छ्वास लेता था । वहाँ समस्त विनाशकर अपने अवधि-दर्शन द्वारा छठी पृथ्वी तक की बातें था । इस प्रकार परमागममे कहे हुए गुणोंसे युक्त दिव्य प्रमाण-पुष्पोत्तर विमान मे रहते हुए जब अपनी उत्कृष्ट आयुप्रमाणके शेष रहे तभी सौवर्ध स्वर्ग के इन्द्र ने जगत्-कल्याणकी कामना होकर कुबेरसे कहा—इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमे विशाल शरी विदेह प्रदेशमे कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धार्थ राज्य करते हैं । सन्ततिपौ हैं और श्रीधर होते हुए भी विष्णुके समान वामनावतार

- चरण-कमल-जुय-णमियाहडलु ।
 दिक्खकिउ मेल्लिवि महिमडलु ॥
 हरि-कुरु-कुल-कच्छाइ णरिंदहि ।
 समउ णमसिउ इंद-पडिदहि ॥
 १५ झ्झाणालीणु पियामहु जइयहुँ ।
 णत्तउ जइ पावइयउ तइयहुँ ॥
 दुच्चर-रिसह-महा-तव-लगाउ ।
 भग्ग णराहिव एहु वि भग्गउ ॥
 सरवरसलिलु पिण्वइ लग्गउ ।
 २० भुक्खइ भज्जइ लज्जइ णग्गउ ॥
 वक्कलु परिहइ तरु-हल भक्खइ ।
 मिच्छाइट्ठि असच्चु णिरिक्खइ ॥
 घत्ता—वहु-दुरिय-महल्ले मिच्छा-सल्ले
 विविह देह सघारइ ।
 २५ भरहेसर-णंदणु ससय-हय-मणु
 चिरु हिडिवि ससारइ ॥५॥

६

- दुवई—धुव-णीसासु मुयइ सो तेत्तिय-
 पक्खहि दुह-विहजणो ।
 जाणइ ताम जाम छट्ठावणि
 वडिहय-ओहि-दसणो ॥
 ५ परमागम-साहिय-दिव्व-माणि ।
 णिवसतहु पुप्फुत्तर-विमाणि ॥
 जइयहुँ वट्टइ छम्मासु तासु ।
 परमाउ-माउ परमेसरासु ॥
 तइयहुँ सोहम्म-सुराहिवेण ।
 १० पभणित कुवेरु इच्छिय-सिवेण ॥
 इह जवुदीवि भरहंतरालि ।
 रमणीय-विसइ सोहा विसालि ॥
 कुडउरि राउ सिद्धत्थु सहित ।
 जो सिरिहरु भग्गण-वेस रहित ॥

मण्डलका राज्य त्यागकर दीक्षित मुनि हो गये और इन्द्र भी उनके चरण-कमलोको प्रणाम करने लगे, तब इन्द्र और प्रतीन्द्र एव हरिवंश व कुरुवंशके कच्छादि राजाओंसहित उनके इस पोते मरीचिने भी अपने पितामहको ध्यानलीन अवस्थामे नमन किया और वह उसी समय प्रव्रजित हो गया। किन्तु शीघ्र ही उन भगवान् ऋषभदेवके दुश्चर महातपको असह्य पाकर जब अनेक अन्य दीक्षित राजा तपसे भ्रष्ट हुए, तब वह भी भ्रष्ट हो गया। वह बल्कल धारण करने लगा, वृक्षोंके फल खाने लगा और मिथ्यादृष्टि हो कर असत्य बातोंपर दृष्टि देने लगा। इस प्रकार नाना महान् पापोंसे युक्त मिथ्यात्वरूपी शल्यके कारण उसने अनेक जन्मोंमें अनेक प्रकारके शरीर धारण किये, और वह भरतेश्वर-पुत्र होकर भी मनमें सशयके आघातसे चिरकाल तक ससारमें भ्रमण करता रहा ॥५॥

६

मरीचिका जीव पुष्पोत्तर नामक स्वर्गके विमानसे
आकर राजा सिद्धार्थ व रानी प्रियकारिणी
(त्रिशला) का पुत्र हुआ

उस स्वर्गमें देवरूपसे रहते हुए वह सहस्र वर्षमें एक बार आहार करता था और उतने ही पक्षोंमें श्वासोच्छ्वास लेता था। वहाँ समस्त दुःखों का विनाशकर अपने अवधि-दर्शन द्वारा छठी पृथ्वी तक की बातें जान लेता था। इस प्रकार परमागममें कहे हुए गुणोंसे युक्त दिव्य प्रमाण-वाले उस पुष्पोत्तर विमान में रहते हुए जब अपनी उत्कृष्ट आयुप्रमाणके छह मास शेष रहे तभी सौवर्ग स्वर्ग के इन्द्र ने जगत्-कल्याणकी कामना से प्रेरित होकर कुबेरसे कहा—इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें विशाल शोभाधारी विदेह प्रदेशमें कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धार्थ राज्य करते हैं। वे आत्म-हितैषी हैं और श्रीधर होते हुए भी विष्णुके समान वामनावतार

- १५ अकवाल-चोज्जु जो देउ रुद्धु ।
 अमहिउ सुरेहि जो गुण-समुद्धु ॥
 ण गिलिउ गहेण जो समर-सूरु ।
 जो धम्माणदु ण सघर-दूरु ॥
 जो णरु अविहदलि दलिय-मल्लु ।
 २० जो पर-णर-णाहहु जणइ सल्लु ॥
 अणिवेसिय-णिय-मडल-कुरगु ।
 जो भवणइहु अविहडियगु ॥
 जो कामघेणु पसु-भाव-चुक्कु ।
 जो चितामणि चिंता-विमुक्कु ॥
 २५ अणवरय-चाइ चाएण धण्णु ।
 असहोयर-रिउ सयमेव कण्णु ॥
 दो-चाहु वि जो रणि सहसबाहु ।
 सुहि-दिण्ण-जीउ जीमूयबाहु ॥
 दालिदहारि रायाहिराउ ।
 ३० जो कप्परुक्खु णउ कट्ठभाउ ॥

घत्ता—पियकारिणि देवि तुग-कुंभि-कुभत्थणि ।
 तहु रायहु इट्ठ णारीयण-चूडामणि ॥६॥

७

दुवई—एयहँ बिहि मि जक्ख कमलक्ख
 सलक्खणु रक्खियासवो ।
 चउवीसमु जिणिदु सुउ होही
 पय-जुय-णविय-वासवो ॥

सम्बन्धी याचक वेषसे रहित है। वे दुखी जनोको आश्चर्य-जनक दान देकर सुखी बनानेवाले शम्भु हैं, किन्तु वे ऐसे रुद्र नहीं हैं जो कपाल धारण करके कौतुक उत्पन्न करते हैं। वे गुणोके समुद्र होते हुए भी समुद्रके समान देवी द्वारा मथित नहीं किये गये। वे समर शूर होते हुए भी ऐसे सूर्य नहीं हैं जिसे केतु ग्रह निगल जाये। वे धर्ममें आनन्द मानते हैं और आनन्दपूर्वक घनुष भी धारण करते हैं, तथापि वे अपने घरसे निर्वासित होकर धर्मराज युधिष्ठिरके समान दूर नहीं गये। वे अच्छे-अच्छे मल्लोको भी पराजित करनेवाले नर थे, किन्तु नर अर्थात् अर्जुनके समान उन्हें बृहन्नला नामक नर्तकोका वेष धारण नहीं करना पड़ा। वे अपने शत्रु-राजाओंके हृदयमें भयरूपी शल्य उत्पन्न करते थे। उनके राज्यमें ग्राम सघनतासे बसे हुए थे, जिसके कारण उनमें मृगोंको बसनेके लिए स्थान नहीं था। वे सर्वांग ऐसे पूर्ण और सुन्दर थे जैसे मानो पृथ्वीपर इन्द्र ही उत्तर आया हो। वे भुवन-मण्डलके चन्द्रमा थे, किन्तु चन्द्रके समान उनका अंग खण्डित नहीं होता था। वे याचक जनोको कामनाओंको पूर्ण करनेवाले कामधेनु होते हुए भी कामधेनु जैसी पशु-अवस्थासे मुक्त थे। वे मनमें चिन्तित अभिलाषाओंको पूरा करनेवाले चिन्तामणि होते हुए भी अपने मनमें चिन्ताओंसे विमुक्त रहते थे। वे कर्णके समान निरन्तर दानशील तथा धनुर्विद्यामें ख्याति-प्राप्त थे, तथापि वे कर्णके समान अपने सहोदर भ्राताओंके शत्रु नहीं बने। उनकी भुजाएँ तो दो ही थीं, किन्तु युद्धमें वे सहस्रबाहु जैसी वीरता दिखलाते थे। वे सुधी अर्थात् विद्वानोंको जीविका प्रदान करते थे, अतएव वे साक्षात् जोमूतवाहन थे जिन्होंने अपने मित्रके लिए अपना जीवन दान कर दिया। वे राजाधिराज लोगोंके दारिद्र्यको दूर करनेवाले कल्पवृक्ष थे, तथापि कल्पवृक्षके समान वे काष्ठ एव कटु भाव-युक्त नहीं थे।

ऐसे उन सिद्धार्थ राजाकी रानी प्रियकारिणी देवी थी जो विशाल हाथियोंके कुम्भस्थलोके समान पीनस्तनी होती हुई समस्त नारी-समाजकी चूड़ामणि थी ॥६॥

७

कुण्डपुरकी शोभा

इन्द्र कुबेरसे कहते हैं कि हे कमल-नयन यक्ष, इन्हीं राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणीके शुभ लक्षणोंसे युक्त मंदिरादि व्यसनोका त्यागी पुत्र चौबीसवाँ तीर्थंकर होगा, जिसके चरणोंमें इन्द्र भी नमन करेंगे।

- ५ एयहँ दोहिँ मि सुर-सिरि-विलासु ।
 करि धणय कणय-भासुरु णिवासु ॥
 ता कयउ कुंडपुरु तेण चारु ।
 सव्वत्थ रयण-पायार-भारु ॥
 सव्वत्थ रइय णाणा-दुवारु ।
- १० सव्वत्थ परिह-परिरुद्ध-चारु ॥
 सव्वत्थ फलिय-णदण-वणालु ।
 सव्वत्थ तरुणि-णच्चण-वमालु ॥
 सव्वत्थ धवल-पासायवतु ।
 सव्वत्थ सिंह-र-चुबिय-णहतु ॥
- १५ सव्वत्थ फलिह-बद्धावणिल्लु ।
 सव्वत्थ घुसिण-रस-छडय-गिल्लु ॥
 सव्वत्थ निहित्त-विचित्त-फुल्लु ।
 सव्वत्थ सुफुल्लधय-पियल्लु ॥
 सव्वत्थ वि दिव्व-पसडि-पिगु ।
- २० सव्वत्थ वि मोत्तिय-रइय-रगु ॥
 सव्वत्थ वि वेरुलिणहि फुरइ ।
 सव्वत्थ वि ससिकतेहि झरइ ।
 सव्वत्थ वि रविकतेहिँ जलइ ।
 सव्वत्थ चलिय-चिवेहिँ चलइ ॥
- २५ सव्वत्थ पडह-मदल-रवालु ।
 सव्वत्थ णडिय-णड णट्टसालु ॥
 सव्वत्थ णारि-णेउर-णिघोसु ।
 सव्वत्थ सोम्मु परिगलिय-दोसु ॥
- ३० घत्ता—पहुपगणि तेत्थु वदिय-चरम-जिणिदे ।
 छम्मास विरइय रयणविट्ठि जक्खिदे ॥॥

८

दुवई—ठिय-सउहयल-णिहिय-सयणयलइ
 सयल-दुहोह-हारिणी ।
 णिसि णिहगयाइ सिविणावणि
 दीसइ सोक्खकारिणी ॥

अतएव हे कुबेर, इन दोनोंके निवास-भवनको स्वर्णमयी, कान्तिमान् व देवोकी लक्ष्मीके विलास योग्य बना दो। इन्द्रकी आज्ञानुसार कुबेरने कुण्डपुरको ऐसा ही सुन्दर बना दिया। उसके चारो तरफ रत्नमयी प्राकार बन गया जिसके सब ओर नाना प्रकारके द्वार थे और उसके चारो ओर ऐसी परिखा थी जिससे वहाँ शत्रुओका संचार अवरुद्ध हो जाये। नगरके चारो ओर फल-फूलोसे सुसज्जित नन्दन वन थे, और स्थान-स्थानपर तरुणी स्त्रियोके लिए उत्तम नृत्य-शालाएँ थी। सर्वत्र धवल प्रासाद दृष्टिगोचर होते थे, जिनके शिखर आकाशकी अन्तिम सीमाको चूम रहे थे। उनके तल-भागकी भूमि स्फटिक शिलाओसे पटी हुई थी, और सभी स्थान केसरके रसके छिडकावसे गोले हो रहे थे। सर्वत्र रखे गये फूलोकी विचित्र शोभा थी जिनका भ्रमर रसपान कर रहे थे। समस्त स्थान दीप्तिमान् स्वर्णसे पोला पड़ रहा था, और सर्वत्र मोतियोसे रचित रगावली दिखाई देती थी। पूरा भवन वैडूर्य मणियोसे चमक रहा था, चन्द्रकान्त मणियोसे जल झर रहा था और सूर्यकान्त मणियोसे ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। उसके ऊपर उड़ती हुई ध्वजाओसे भवन चलायमान सा दृष्टिगोचर हो रहा था। सभी ओर नगाडो और मृदगोकी ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, तथा सर्वत्र नृत्य-शालाओमें नृत्य और नाटक हो रहे थे, कहीं नारियोके तूपुरोकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। सर्वत्र शान्ति व्याप्त थी और कहीं भी द्वेष व अपराधोका नामोनिशान नहीं था। ऐसे उस राजभवनके प्रागणमें अन्तिम तीर्थकरकी वन्दना करनेवाले उस यक्षोके राजा कुबेरने छह मास तक रत्नोकी वृष्टि की ॥७॥

८

प्रियकारिणी देवीका स्वप्न

एक दिन जब प्रियकारिणी देवी अपने प्रासादके सौवतल (ऊपरी मजिल) में स्थित शयनालयमें शयन कर रही थी, तब उन्हें निद्रामे खोका अपहरण करनेवाली और सुखदायी स्वप्नावली दिखाई। सुरेन्द्रकी अप्सराओके समूह द्वारा सम्मानित तथा समस्त

- ५ सुरिंदच्छरा-थोत्त-समाणियाए ।
 सुसिद्धत्थ-सिद्धत्थ-रायाणियाए ॥
 सलीलं चरंतो चलो णं गिरिंदो ।
 जिणबाइ दिट्ठो पमत्तो करिंदो ॥
- १० बिसेसो धिलंबत-सण्हा-समेओ ।
 हरी भीसणो दिव्व-पोमाहिसेओ ॥
 वर दाम-जुम्म बिहू वीअ-धतो ।
 रवी रस्सि-जालावलो बिप्फुरतो ॥
 सरते सरतं विसारीण ददं ।
 घडाणं जुयं लोय-कल्लाण-वद ॥
- १५ पहल्लत-राईव-राई-णिवासो ।
 पवड्ढत-वेला-विसासो सरीसो ॥
 पहा-उज्जल हेम-सेहीर-पीढ ।
 महार्हिंद-हम्म विलासेहिं रूढ ॥
 मरुद्धूय विध सुभित्ती-विचित्त ।
- २० घर चारु आहडलीय पवित्त ॥
 मणीण समूह पहा-बिप्फुरत ।
 पर सोहमाणं तमोह हरत ॥
 जलतो हुयासो धराया सधामे ।
 णियच्छेवि दीहच्छि सामा विरामे ॥
- २५ विउद्धा गया जत्थ रायाहिराओ ।
 धरित्तीस-चूडामणी-धिट्ठ-पाओ ॥
 पियाए सुह दसणाण वरिट्ठ ।
 फल पुच्छिय तेण सिट्ठ विसिट्ठ ॥
 सुओ तुज्झ होही महा-देवदेवो ।
- ३० महा-चोयराओ विमुक्कावलेचो ॥
 महा-वीरवीरो महा-मोक्खगामी ।
 तिलोयस्स वदो तिलोयस्स सामी ॥

घत्ता—घरपगणि तासु रायहु सुह-पव्भारहिं ।
 वुट्ठउ घणणाहु अविहडिय-घण-धारहिं ॥८॥

वाछाओको सिद्ध करनेवाले राजा सिद्धार्थको रानी भावी जिनेन्द्रकी माताने निम्नलिखित सोलह स्वप्न देखे—

१ लीलामय गतिसे चलते हुए गिरीन्द्रके समान मदोन्मत्त हाथी ।

२ लटकती हुई सास्नायुक्त (गल-कम्बल) से महान् वृषभ ।

३ भीषण सिंह ।

४ दिव्य अभिषेक-युक्त लक्ष्मी देवी ।

५. उत्तम दो पुष्पमालाएँ ।

६ अन्धकारको दूर करता हुआ चन्द्रमा ।

७ किरण-जालावलिसे स्फुरायमान सूर्य ।

८ सरोवरमे चलती हुई दो मछलियाँ ।

९ लोक कल्याणके प्रतीक वन्दनीय दो कलश ।

१० फूले हुए कमलोकी पत्तिसे युक्त सरोवर ।

११ उछलती हुई तरंगोको नियन्त्रित करनेवाला समुद्र ।

१२ प्रभासे उज्ज्वल स्वर्णमय सिंहासन ।

१३ विलासोसे समृद्ध महानागेन्द्रका प्रासाद ।

१४ पवनसे उडती हुई ध्वजाओ सहित उत्तम भित्तियोसे विचित्र सुन्दर और पवित्र इन्द्रभवन ।

१५. प्रभासे स्फुरायमान अत्यन्त शोभनीय तथा अन्धकारके समूहको दूर करनेवाला मणिपुंज ।

१६. जाज्वल्यमान अग्नि ।

अपने निवासगृहमे रात्रिके अन्तिम प्रहरमे इन सोलह स्वप्नोको देखकर दीर्घनयनी महारानी प्रियकारिणी जाग उठी, एव वे वहाँ गयी जहाँ राजाधिराज सिद्धार्थ विराजमान थे, जिनके चरणोका घर्षण बड़े-बड़े नरेशोके शिरपर चूडामणियोसे किया जाता था । उनसे उनकी प्रिया रानीने अपने स्वप्नोका फल पूछा । राजाने उनका फल शुभ और श्रेष्ठ वतलाया, और विशेष बात यह कही कि तुम्हारे एक पुत्र होगा जो महादेवोका देव, महान् वीरराग, अभिमानसे मुक्त, महावीरोका वीर, महामोक्षगामी, त्रैलोक्य द्वारा वन्दनीय, और त्रिलोकका स्वामी होगा । इन्द्रने कुवेरको आदेश दिया कि राजा सिद्धार्थके प्रासादके प्रागणमे प्रचुर रूपसे निरन्तर धनकी धारावृष्टि होती रहे ॥८॥

६

दुवई—कय-विब्भम-विलास परमेसरि

बाल-मराल-चारिणी ।

ककण-हार-दोर-कडिसुत्तय—

कुडल-मउड-धारिणी ॥

५	चंदक्क-कति	सपण-कित्ति ।
	सिरि हरि सलच्छि	दिहि पकयच्छि ।
	सइ कित्ति बुद्धि	कय-गव्व-सुद्धि ।
	आसाढ-मासि	ससियर-पयासि ।
	पक्खतरालि	हय-तिमिर-जालि ।
१०	दिस-णिम्मलम्मि	छट्ठी-दिणम्मि ।
	ससार-सेउ	थिउ गव्वि देउ ।
	सपण-हिट्ठि	कय कणय-विट्ठि ।
	जक्खेण ताम	णव-मास जाम ।
	मासम्मि पत्ति	चित्ता-णिउत्ति ।
१५	सिय-तेरसोइ	जणिओ सईइ ।
	जिणु भुवण-णाहु	भम्माह-देहु ।
	मुणि भासियाई	पण्णासियाई ।
	सह दोसयाई	जइयहुँ गयाई ।
	णिव्वुइ जिणिदि	अह-तिमिरयदि ।
२०	सिरिपासणाहि	लच्छी सणाहि ।
	तणु-कति-कतु	तइयहुँ तियतु ।
	वट्ठाउमाणु	सिरिवड्ढमाणु ।
	जइवहु पहूउ	जय-तिलयभूउ ।

घत्ता—पयणिहि खीरेहिँ कलसहिँ जिय-छणयदहि ॥

२५ अहिसित्तु जिणिंदु मंदर-सिहरि सुरिदहि ॥१॥

१०

दुवई—पुज्जिउ पुज्जणिज्जु मणि-दामहि

भूसिउ भुवण-भूसणो ।

सथुउ चित्त-वित्त-वावारहिँ

कु-समय रइय-दूसणो ॥

तोथंकर महावीरका गर्भवितरण, जन्म तथा मन्दराचलपर अभिषेक

विभ्रम और विलाससे युक्त बालहसचारिणी, ककन, हार, डोर, कटिमूत्र, कुण्डल और मुकुट धारण किये हुए चन्द्र और सूर्यके सदृश कान्तियुक्त तथा कीर्तिसम्पन्न कमलनयना परमेश्वरी श्री, ह्री, लक्ष्मी, धृति, कीर्ति और बुद्धि, इन देवियोने स्वयं आकर महारानीके गर्भकी शुद्धि की। आषाढ मासके चन्द्रसे प्रकाशमान व अन्धकार-समूहको दूर करनेवाले शुक्लपक्षमे छठी तिथिके दिन जब दिशाएँ निर्मल थी, तब ससारके सेतुभूत भगवान् महावीर, माताके गर्भमे आकर स्थित हुए। तबसे नव मास तक धरणेन्द्र यक्ष आनन्ददायी स्वर्णको वृष्टि करता रहा। जब चित्रा नक्षत्र युक्त चैत्रमासका आगमन हुआ तब शुक्लपक्षकी त्रयोदशीके दिन उस सतीने स्वर्णकी आभासे युक्त शरीरवान् भुवननाथ जिनेन्द्रको जन्म दिया। जब पापरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए चन्द्रके सदृश लक्ष्मीनाथ श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्रको निर्वाण प्राप्त किये दो सौ पचास वर्ष व्यतीत हुए थे तभी उन शरीरकान्तिसे युक्त जन्म-जरा-मरण-अतीत, व्याधियोंका अन्त करनेवाले, जगत्के तिलकभूत श्री वर्धमान जिनेन्द्र अपनी आयु बाँधकर उत्पन्न हुए। तत्पश्चात् सुरेन्द्रो-ने जिनेन्द्रको मन्दर पर्वतके शिखरपर ले जाकर पूर्ण चन्द्रकी कान्तिका जीतनेवाले कलशो द्वारा क्षीरोदधिके जलसे उनका अभिषेक किया।

१०

भगवान्का नामकरण, स्वभाव-वर्णन, -क्रीडा
तथा देव द्वारा परीक्षा

भगवान्का अभिषेक करनेके पश्चात् उन देवेन्द्रोने मणिमय मालाओ द्वारा उनकी पूजा की, जो त्रैलोक्य द्वारा पूजित थे। उन्हें आभूषणोसे विभूषित किया, जो स्वयं भुवन-भूषण थे, तथा नाना प्रकारके क्रियाकलापो

- ५ आघोसिउ णामे वड्ढमाणु ।
जगि भणसि भडारउ कहु समाणु ॥
जो पेक्खिवि णउ भीरु उयहि ।
जो पेक्खिवि ण थिरु गिरिदु समहि ॥
जो पेक्खिवि चदु ण कंतिकतु ।
- १० जो पेक्खिवि सूरु ण तेयवंतु ॥
मज्झत्थ-भाउ सुह-सुक्क-लेसु ।
ण धम्मु परिट्ठिउ पुरिस-वेसु ॥
बुद्धिय-परमक्खर-कारणेहि ।
जो सजय-विजयहि चारणेहि ।
- १५ अवलोइउ सेसवि देवदेउ ।
णट्टउ भीसणु सदेहहेउ ॥
सम्मइ कोक्किउ सजम-धणेहि ।
विरइय-गुरु-विणय-पयाहिणेहि ॥
अहिसेय-सलिल-धुय-मदरेण ।
- २० जो णिब्भउ भणिउ पुरंदरेण ॥
त णिसुणिवि देवें सगमेण ।
होइवि भीमे उरजगमेण ॥
णदणवणि कीला-तरु णिरुद्धु ।
गय सहयर सिसु थिउ तिजगबधु ॥
- २५ तहु फणि-माणिक्कई फसमाणु ।
अविउलु अचलु वि सिरि-वड्ढमाणु ।

घत्ता—फण-मुह-दाढाउ कर फुसतु णउ संकिउ ।
पुज्जिवि देवेण वीरणाहु तहिं कोक्किउ ॥१०॥

११

दुवई—जे सिसु-दसणेण रिउणो वि हु
होति विमुक्क-मच्छरा ।
जस्स कुमार-काल-परिवट्टण-
ववगय तीस वच्छरा ॥

सहित उनकी स्तुति की जो मिथ्यामतोमे द्वेषण दिखानेवाले थे । उनका नाम वर्धमान रखा गया । कवि कहते हैं कि उन भगवान्‌को मैं किसके समान कहूँ ? उन्हें देखकर तो समुद्र भी गम्भीर नहीं ठहरता, ऐसी उनकी गम्भीरता है । उनकी स्थिरता व धीरता ऐसी है कि उन्हें देखकर पृथ्वी और सुमेरु पर्वत भी स्थिर नहीं कहे जा सकते । वे ऐसे कान्तिवान् हैं कि उन्हें देखकर चन्द्रकी कान्ति कुछ नहीं रहती । तेजस्वी भी वे ऐसे हैं कि उन्हें देखकर सूर्य भी तेजवान् नहीं रहता । वे माध्यस्थ भावसे युक्त तथा शुभ शुक्ललेश्यावाले थे । मानो स्वयं धर्म ही पुरुषका वेष धारण कर आ उपस्थित हुआ हो । सजय और विजय नामक चारण-ऋद्धिधारी देवोंने परमोपदेश रूप वाणी को समझकर ही उनके शैशव-कालमें ही देखकर उन्हें देवोंके देव तीर्थंकर जान लिया और उनके भीषण सन्देशका कारण दूर हो गया । समयवारी मुनियोने अत्यन्त विनयभावसे उनकी प्रदक्षिणा की और उन्हें सन्मति कहकर पुकारा । उनके अभिषेक-जलसे मन्दर पर्वतको धोनेवाले पुरन्दरने उन्हें निर्भय कहा । देवोंकी सभामें उनकी ऐसी प्रशंसा सुनकर सगम नामक एक देवने उनकी परीक्षा करनी चाही । वह भयकर सर्पका रूप धारण करके कुण्डपुरके नन्दनवनमें आया, जहाँ कुमार महावीर क्रीड़ा कर रहे थे । वे जिस वृक्षपर क्रीड़ा कर रहे थे, उस क्रीड़ा-वृक्षको उस सर्पने चारों तरफसे घेर लिया । यह देख उनके साथ क्रीड़ा करनेवाले सहचर शिशु सब भाग गये, किन्तु वे त्रिजगत्‌के बन्धु वही ठहरे रहे । वे श्रीवर्धमान निर्व्याकुल और अचल होकर उस भयकर सर्पके फणपर के माणिक्यका स्पर्श करने लगे । वे उसके फण और मुख की दाढ़ीका अपने हाथसे स्पर्श करते हुए जरा भी शक्ति नहीं हुए । यह देख उस देवने उनकी पूजा की और उन्हें वीरनाथ कहकर पुकारा ॥१०॥

११

भगवान्‌को मुनि-दीक्षा

कुमारकालसे ही जिनके दर्शनमात्रसे शत्रु अपने द्वेष-भावको छोड़ देते थे, उनके कुमारकालकी प्रवृत्तिके तीस वर्ष व्यतीत हो गये । अब

- ५ जो सत्त-हत्थ-सुपमाणियगु ।
 जे विद्धंसिउ दूसहु अणगु ॥
 णिव्वेइउ सो मउलिय-करेहि ।
 सबोहिउ लोयतिय-सुरेहि ॥
 अहिसिचिउ पुणु सयलामरेहि ।
 १० विज्जिज्जतउ चामर-वरेहि ॥
 चदप्पह-सिवियहिं पहु चडिण्णु ।
 तहिं णाह-सड-वणि णवर दिण्णु ॥
 मग्गसिर-कसण-दसमी-दिणत्ति ।
 सजायइ तियमुच्छवि महत्ति ॥
 १५ बोलीणइ चरियावरण-पकि ।
 हत्थुत्तर-मज्झासिइ ससकि ॥
 छट्ठोववासु किउ मलहरेण ।
 तव-वरणु लइउ परमेसरेण
 मणिमय-पडल्ले लेप्पिणु ससेस ।
 २० इदे खीरण्णवि धित्त केस ॥

घत्ता—परमेट्ठि रिसिंदु
 थिउ पडिवज्जि वि सजमु ।
 थुउ भरह-णरेहि
 पुप्फयत-वदिय-कमु ॥११॥

इय वीरजिणिंदचरिणु गढमावतरण-जम्म-तव-वण्णणो णाम
 पढमो सधि ॥१॥

(महापुराणु सधि ९५-९६ से सकलित)

उनके शरीरका प्रमाण पूरे सात हाथ हो गया था, तथापि उन्होने कामके वशीभूत न होकर कामदेव को जीत लिया था । तभी लौकान्तिक देवोंने आकर उन्हें सम्बोधित किया और हाथ जोड़कर उन्हें वैराग्य-भाव उत्पन्न करा दिया । फिर उत्तम चमरोसे व्यजन करते हुए समस्त देवोंने उनका अभिषेक किया । फिर भगवान् चन्द्रकी प्रभासे युक्त पालकीपर विराजमान हुए और ज्ञातृषण्डवनमे पहुँचे । वहाँ उन पापहारी परमेश्वरने, मार्गशीर्ष (अग्रहन) कृष्णपक्ष दशमीके दिन जब देवोका महोत्सव हो रहा था और चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी और हस्त नक्षत्रोके बीच स्थित था, तभी अपने चारित्र्यावरण कर्मरूपी मलको दूर कर, षष्ठ उपवास सहित तपश्चरण ग्रहण किया । तभी उन्होने केश-लोच किया और इन्द्रने उन केशोको एक मणिमय पटलमे लेकर क्षीरोदधिमे विसर्जित कर दिया । इस प्रकार वे मुनीन्द्र परमेश्वी सयम ग्रहण कर आसीन हुए । भारतवर्षकी समस्त जनताने उनकी स्तुति की । कवि पुष्पदन्त भी उनके चरणोकी वन्दना करते हैं ॥११॥

इति वीर जिनेन्द्र गर्भावतरण, जन्म और तप विषयक प्रथम
सन्धि समाप्त ॥ सन्धि १ ॥

सन्धि २

१

मणपज्जय-सजुत्तउ देवदेउ थिर-चित्तउ ।
तार-हार-पडुर-घरि कूल-गाम-गामइ पुरि ॥ध्रुवक॥

५

भिवस्वहि परमेसरु पइसरइ ।
घरि घरि सुसमजसु सचरइ ॥
मणपज्जय-णयणे परियरिउ ।
कूलहु घर-पगणि अवयरिउ ॥
रायहु पियगु-वणुज्जलहु ।
पणवतहु मउलिय-करयलहु ॥
थिउ भुवण-णाहु दिण्णउ असणु ।
णव-कोडि-सुद्धु मुणि-दिवसणु ॥

१०

त लेप्पिणु किर जा णीसरिउ ।
ता भूमि-भाउ रयणहि भरिउ ॥
देवहि जयतूरइ ताडियइ ।
गयणयलहु फुल्लइ पाडियइ ॥

१५

भो चारु दाणु उग्घोसियउ ।
अइ-सुरहिउ पाणिउ वरसियउ ॥
मदाणिलु बूढउ सीयलउ ।
णिउ णर-वदिउ बहु-गुण-णिलउ ॥
एत्तहि दुक्कम्मइ णिट्ठवइ ।

२०

भीसणि णिज्जणि वणि दिणु गमइ ॥
जिणु जिण-क्कप्पेण जि चक्कमइ ।
जो पाण-हारि तासु वि खमइ ॥

घत्ता—सुणह-सीह-सीयालहँ ओरसियहँ सद्दूलहँ ।
वणि अच्छइ उब्बुच्चउ रयणिहि ण थिरु खमउ ॥१॥

सन्धि २

केवलज्ञानोत्पत्ति

१

कूलग्राममे भगवान्को आहार-दान

देवोके देव भगवान् महावीर स्थिर चित्त तथा मन पर्यय ज्ञानसे युक्त होकर उस कूलग्राम नामक पुरीमे पहुँचे जहाँके निवास-गृह तारो और हारोके समान उज्ज्वल दृष्टिगोचर होते थे। वहाँ उन परमेश्वरने भिक्षाके लिए प्रवेश किया और बड़े साम्य-भावसे एक घरसे दूसरे घरकी ओर गमन करने लगे। वे अपने मन पर्यय ज्ञानरूपी नेत्रसे ही अपने आस-पासके लोगोके मनको जान रहे थे। वे वहाँके राजा कूलके गृहप्रागणमे अवतरित हुए। उस प्रियगु वर्ण-से उज्ज्वल नरेशने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। वे भुवननाथ वहाँ ठहर गये और राजाने उन्हें मुनिके योग्य नव-कोटि-शुद्ध आहार दिया। जब आहार लेकर भगवान् बाहर निकले तब जिस भूमिभागपर उन्होंने आहार लिया था वह रत्नो-से परिपूर्ण हो गया। देवोने जयध्वनि करते हुए तूर्य बजाये तथा आकाशसे फूल बरसाये। उन्होंने घोषित किया—अहो, यह बड़ा सुन्दर दान हुआ। इस समय अतिसुगन्ध-युक्त पानी बरसा। मन्द और शीतल पवन प्रवाहित हुआ तथा उस अनेक गुणोके निवास राजा की लोगोने वन्दना की। यहाँ जिन भगवान् महावीर अपने दुष्कर्मोको विनष्ट करते हुए उस पुरीके समीप भोषण निर्जन वनमे दिन व्यतीत करने लगे। वे जिनकल्पी चारित्रसे अपनी चर्या करते थे और जो कोई उनके प्राण हरण करनेकी इच्छासे उनके समीप आता था उसके प्रति भी वे समभाव रखते थे। जिस वनमे श्वान, सिंह और शृगाल तथा शार्दूल गजंना करते हुए चारो ओर विचरण करते थे उसी वनमे वे रात्रिभर खड़े-खड़े ऐसे ध्यान-मग्न रहते थे जैसे मानो वह कोई स्थिर स्तम्भ हो ॥१॥

२

५

ण करइ सरीर-सठप्प-विहि ।
 सुपरीसह सहइ ण मुयइ दिहि ॥
 वड्हत-केस-जड-मालियउ ।
 ण चदणु फणिल-माणियउ ॥
 उज्जेणिहि पिउवणि भययरिहि ।

१०

तम-कसणहि भीम-विहावरिहि ॥
 अण्णहि दिणि सिद्धि-पुरधि-पिउ ।
 पिउवणि पडिमा-जोएण थिउ ॥
 जोईसरु जण-जणणत्तिहरु ।
 अवलोइउ रुहे परमपरु ॥

१५

मई कय-उवसग्गहु किं तसइ ।
 गिय-चरिय-गिरिंदहु किं ल्हसइ ।
 किं णउ णदणु पियकारिणिहि ।
 जोयउं जिणु सम्मइ-धारिणिहि ॥
 इय चित्तिवि जेढा-तणुरुहिण ।

२०

पिंगच्छि-भिउडि-भीसण-मुहिण ॥
 वेयाल काण-ककाल-वर ।
 करवाल-सूल-झस-परसुकर ॥
 पिंगुद्ध-केस दीहर-णहर ।
 किलिकिलि-रव-बहिरिय-भुवणहर ।

२५

चोइय धाइय हरि दिण्ण-कम ।
 फुप्फुप्फुयत विसि विसविसम ॥

घत्ता—कय-भुवणयल-विमहे पुणु वि हरेण रउहे ॥
 गिय-विज्जहिं दरिसाविउ गुरु पाउसु वरिसाविउ ॥२॥

३

पुणु वणयर-गणु कय-पडिखलणु ।
 पुणु धगधगंतु जालिउ जलणु ॥
 देविंद-चट-दप्प-हरणइ ।
 पुणु मुक्कं णाणा-पहरणइ ॥

२

उज्जैनीमे भगवान्की रुद्रद्वारा परीक्षा

भगवान् अपने शरीरके सस्कारकी कोई क्रिया नहीं करते थे। वे बड़े-बड़े परिषद्को भी सहन करते थे और धैर्य नहीं छोड़ते थे। अपने बढते हुए केशोंकी जटाओंसे लिपटे हुए वे ऐसे दिखाई देते थे मानो अनेक सर्परूपी मालाओंसे वेष्टित चन्दनका वृक्ष हो। एक दिन उज्जैनीके भयकर श्मशानमें अन्धकारसे काली भीषण रात्रिके समय वे सिद्धि रूपी महिलाके प्रियपति प्रतिमा योगसे स्थित थे, तभी उस अवस्थामें लोगोंके जन्म-मरण रूपी व्याधिका हरण करनेवाले परमश्रेष्ठ योगीश्वरको रुद्रने देखा। रुद्रने विचारा—देखूँ, क्या यह उपसर्ग करनेपर त्रस्त होता है और क्या अपने चारित्ररूपी गिरीन्द्रसे नीचे गिरता है? देखूँ कि यह सम्यक्दर्शन धारण करनेवाली प्रियकारिणी देवीका ही पुत्र जिनेन्द्र है, या नहीं। ऐसा विचार करके उस व्येष्टाके पुत्र रुद्रने लाल आँखें, टेढ़ी भौंहे और भीषण मुख बनाकर काल-कालधारी वैताल बनाये जो अपने हाथोंमें तलवार, शूल, झष और फरसे लिये थे। उनके केश पिगल वर्ण और खड़े हुए थे, नख बड़े लम्बे थे तथा वे अपनी किलकिलाहटकी ध्वनिसे भुवनरूपी गृहको बहिरा कर रहे थे। रुद्रकी प्रेरणासे वे सब भगवान्की ओर दौड़े। सिंह भी उनपर झपट पड़े और भीषण विषधारी सर्प भी उनकी ओर फुफकार करते हुए दौड़ पड़े। इसके अतिरिक्त भी उन रुद्र हरने जो भुवनमात्रका सहार करनेमें समर्थ थे, अपनी विद्याओं द्वारा भीषण मेघोंकी दर्शाया और घोर जल वृष्टि की ॥२॥

३

रुद्रका उपसर्ग विफल हुआ

रुद्रने समस्त वनचरो द्वारा क्षोभ उत्पन्न कराया। घग्घकातो हुई अग्नि भी जलायी और नाना प्रकारके ऐसे अस्त्र-शस्त्र भी छोड़े जिनसे देव, इन्द्र और चन्द्रका भी दर्प चूर-चूर हो जाय। किन्तु रुद्रके समस्त

- ५ सव्वई गयाई विह्लाई किह ।
 किविणहु मदिरि दीणाई जिह ॥
 सच्चइ-तणएण पवुत्तु हलि ।
 गिरिवर-सुइ वियसिय-मुह-कमलि ॥
 वीरहु वीरत्तु ण संचलइ ।
 १० किं मेरु-मिहरि कत्थइ ढलइ ॥
 इय भणिवि वे वि वदिवि गयई ।
 वसहारुढई रइ-रस-रयई ॥
 चेडय-रायहु लय-ललिय-भुय ।
 गिय-पुर-वरि चंदण णाम सुय ॥
 १५ णंदणवणि कीडइ कमल-मुहि ।
 जिह जणणि-जणणु ण वि मुणइ सुहि ॥
 घत्ता—तिह विलसिय-वम्मीसे गिय केण वि खयरीसे ।
 पुणु गिय-घरिणिहि भीए वणि घल्लिय सु-विणीए ॥३॥

४

- गिय-बधु-विओय-विसण्ण-मइ ।
 तहि दिट्ठी वाहे हंसगइ ॥
 धणयत्ते वसहयत्त-वणिहि ।
 ते दिण्णी वणि-चूडामणिहि ॥
 ५ वणिणा गिय-मदिरि णिहिय सइ ।
 रुवेण णाई पच्चक्ख रइ ॥
 पडिवक्ख-गुणेहिं विमदियइ ।
 चित्तिउ तहु पियइ सुहदियइ ॥
 एही कुमारि जइ रमइ वरु ।
 १० तो पुणु महु दुक्करु होइ घरु ॥
 एयहिं केरउ सहुं जीवणिण ।
 णासमि वररुउ कुमोयणिण ॥
 इय भणिवि गियविणि रोसवस ।
 घल्लति भीम-दुव्वयण-कस ॥
 १५ कोइव-करुहु सराउ भरिउ ।
 सहुं कजिएण रस-परिहरिउ ॥

उपसर्ग ऐसे विफल हुए जैसे कृष्ण पुरुषके घर जाकर दीनजन विफल हो वापस हो जाते हैं। तब उन सात्यकी-पुत्र रुद्रने पार्वतीसे कहा—हे प्रफुल्ल-कमलमुखी गिरिवर-पुत्री पार्वती, देखो इस वीरकी वीरता लेश-मात्र भी चलायमान नहीं होती। भला क्या सुमेरु पर्वत कहीं ढल सकता है? ऐसा कहकर वे दोनों भगवान्की वन्दना करके अपने वृषभपर आरुढ़ हो, रति-रसमें अनुरक्त होते हुए वहाँसे चले गये। उधर चेतकराजाकी, लताके समान कोमल भुजाओवाली कमलमुखी चन्दना नामकी पुत्री जब अपने नगरके तन्दनवनमें क्रीड़ा कर रही थी, तभी कामवासनासे प्रेरित होकर एक विद्याधरने उसका चुपचाप अपहरण कर लिया। इससे उसके माता-पिता तथा सखी-साथियोंको इसका कोई पता न चला। वह विद्याधर उसे ले तो गया किन्तु बौचमें ही अपनी गृहिणीके क्रोधकी आशकासे भयभीत होकर उसने उसे वनमें ही छोड़ दिया ॥३॥

४

कौशाम्बीमें चन्दना कुमारी द्वारा भगवान्का दर्शन

अपने बन्धु-वर्गसे बिछुड़कर और उस वनमें अपनेको अकेली पाकर चन्दनाको बड़ा दुःख हुआ। उसी समय उस हंसगामिनीको एक धनदत्त नामक व्याघ्रने देख लिया। उसने उसे अपने साथ ले जाकर उस नगरके श्रेष्ठ धनी वृषभदत्त नामक वणिकको सौंप दिया। वणिकने उस सतीको अपने घरमें रखा। किन्तु वह अपने सौन्दर्यसे साक्षात् रति ही थी। अतएव उस वणिककी सुभद्रा नामक पत्नीने प्रतिकूल भावनाओंसे प्रेरित होकर विचार किया कि यदि मेरा पति इस कुमारीपर आसक्त हो गया तो फिर मेरे लिए यह घर दुष्कर हो जायेगा। अतएव अच्छा होगा कि मैं कुत्सित भोजन द्वारा इसके यौवनके साथ-साथ सुन्दर रूपको भी नष्ट कर दूँ। ऐसा विचारकर वह स्त्री रोषके वशोद्भूत हो उसपर भीषण दुर्वचनरूपी कोड़ोका प्रहार करने लगी। उसे वह नित्य ही एक कटोरे भर रस-विहीन कोदोका भात काजीके साथ खानेको दे देती थी।

- सा णिच्च देइ तहि णव-णवउ ।
 एत्तहि परमेट्ठि सु-भइरवउ ॥
 २० गुरु-पाव-भाव भर-ववसियउ ।
 विसहेप्पिणु हर-दुव्विलसियउ ॥
 सम-सत्तु-मित्त-जीविय-रमणु ।
 अण्णहि दिणि भव्व-समुद्धरणु ॥
 पिंडत्थिउ जाणिय-जीव-गइ ।
 २५ कोसवी-पुर-वरि पइसरइ ॥
 घत्ता—णियल-णिरुद्ध-पयाइ चेडय-णिव-दुहियाइ ॥
 आविवि समुहियाइ पणवेप्पिणु दुहियाइ ॥४॥

५

- कोहव-सिथइँ सरावि कयइँ ।
 सउवीर-विमीसइँ हयमयइँ ॥
 मुणि-णाहहु करयलि ठोइयइँ ।
 तेण वि णियदिट्ठिइँ जोइयइँ ॥
 ५ जायाइँ भोज्जु रस-दिण्ण-दिहि ।
 अट्ठारह-खण्ड-पयार-विहि ॥
 जिण-दाण-पहावे दुहमइँ ।
 आयस-घडियइँ रोहिय-कमइँ ॥
 सज्जण-मण-गयणाणदणहि ।
 १० परिगलियइँ णियलइँ चदणहि ॥
 अमरहि महुयर-मुह-पेल्लियइँ ।
 कुदइँ मदारइँ घल्लियइँ ॥
 रयणाइँ वण्ण-कब्बुरियाइँ ।
 पसरत-किरण-विप्फुरियाइँ ॥
 १५ हय दुदुहि साहुक्कारु कउ ।
 गुणि-सगे कासु ण जाउ जउ ॥
 कण्णहि गुणोहु विउसेहि थुउ ।
 सहँ वधवेहि सजोउ हुउ ॥
 वारह-सवच्छर-त्तव-चरणु ।
 २० किउ सम्मइणा दुवकय-हरणु ॥

इसी बीच रुद्रके द्वारा किये गये उस अत्यन्त भयकर तथा भीषण पापभावसे प्रेरित होकर किये गये उपसर्गको सहनकर वे परमेष्ठी भगवान् महावीर जो शत्रु-मित्र तथा जीवन और मरण आदि द्वन्द्वोमे समता-भाव रखते थे, वे एक दिन भव्योके उद्धारकी भावना रखते हुए तथा जीवोकी विचित्र गतिको समझते हुए आहारके निमित्त कौशाम्बीपुरमे प्रविष्ट हुए। तभी सांकलसे बँधे हुए पैरोसे युक्त उस दुःखी चेतकराज पुत्रीने भगवान्-के सम्मुख आकर उन्हें प्रणाम किया ॥४॥

५

चन्दना द्वारा भगवान्को आहार-दान

चन्दनाने अपने कोदोके भातको छॉछसे मिश्रित कर और कटोरेमे रखकर मुनिराजकी हथेलीमे अर्पित कर दिया। भगवान्ने जब उसे अपनी दृष्टिसे देखा तो वह अठारह प्रकारके स्वादिष्ट और नाना रसोसे युक्त भोजन बन गया। चन्दनाके भगवान्को दिये उस आहार-दानके प्रभावसे उसकी गतिमे बाधा डालनेवाली वे लोहेकी बनी सांकले टूटकर गिर गयी जिससे सज्जनोके अन्त करण और नेत्रोको बड़ा आनन्द हुआ। देवोने भ्रमरोके मुखसे प्रेरित झकारयुक्त मन्दार पुष्पोकी वर्षा की। उन्होने नाना वर्णोंसे विचित्र तथा अपनी फैलती हुई किरणोसे स्फुरायमान रत्नोकी भी वृष्टि की, दुन्दुभि भी बजायी और साधु-साधुका उच्चारण भी किया। भला गुणीजोके ससर्गसे किसे उल्लास नहीं होगा? विद्वानोने उस कन्याके गुणोकी स्तुति की। उसका अपने माता-पिता आदि बान्धवोके साथ सयोग भी हो गया।

सन्मति भगवान्ने दुष्कर्मोंका हनन करते हुए बारह वर्ष तक तपश्चरण किया। अपनी उस चन्दना नामक बहनके अहिंसा और

पोसतु अहिंस खति ससहि ।
 भयवतु सतु विहरंतु महि ॥
 गउ जिम्हिय-गामहु अइ-णियडि ।
 सुविउलि रिजुकूला-णइहि तडि ॥

२५ घत्ता—मोर-कीर-सारस-सरि उज्जाणम्मि मणोहरि ॥
 साल-मूलि रिसि-राणउ रयण-सिलहि आसीणउ ॥५॥

६

छट्टेणुववासे हयदुरिए ।
 परिपालिय-तेरह-विह-चरिए ॥
 वइसाह-मासि सिय-दसमि दिणि ।
 अवरणहइ जायइ हिम-किरणि ॥
 ५ हत्थुत्तर-मज्झ-समासियइ ।
 पहु वडिवण्णउ केवल-सियइ ॥
 घणघणइँ घाइकम्मइँ हयइँ ।
 खुहियाइँ झत्ति तिणिण वि जयइँ ॥
 घटा-रव हरि-रव पडह-रव ।
 १० आया असख सुर सख-रव ॥
 वदियउ तेहि वीराहिवइ
 सुत्तामउ चरण-जुयलु णवइ ॥
 किउ समवसरणु गय-सर-सरणु ।
 उवइट्टउ तिहुवण-जण-सरणु ॥
 १५ आहडलेण पप्फुल्ल-मुहु ।
 सेणिय हँ आणिउ दिय-पमुहु ॥
 महु ससयेण सभिण्ण मइ ।
 जिणु पुच्छिउ जीवहु तणिय गइ ॥
 णाहे महु ससउ णासियउ ।
 २० मइँ अप्पउ दिक्खइ भूसियउ ॥
 मइँ समउ समण-भावहु गयइँ ।
 पावइयइँ दियहँ पचसयइँ ॥

घत्ता—पत्ते मासे सावणि बहुले पाडिवए दिणि ॥
 उप्पण्णउ चउ-बुद्धिउ महु सत्त वि रिसि-रिद्धिउ ॥६॥

क्षमा-भावोका पोषण करते हुए तथा पृथ्वीपर विहार करते हुए वे भगवान् ऋषिराज जृम्भिका नामक ग्रामके अति विकृत ऋजुकृला नदीके विशाल तटवर्ती मनोहर उद्यानमे जहाँ मयूर, शुक और सारस क्रीडा कर रहे थे वहाँ सालवृक्षके मूलमे रखी हुई रत्नशिलापर विराजमान हुए ॥५॥

६

भगवान्को केवलज्ञानकी उत्पत्ति

पापका हरण करनेवाले पछोपवास करते हुए तथा तेरह प्रकारके चारित्रिका पालन करते हुए भगवान् अपनी तपस्यामे लीन रहने लगे । फिर वैशाखमासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथिको अपराह्णमे जब चन्द्र हस्त और उत्तरा फाल्गुनि नक्षत्रके मध्यमे स्थित था तब भगवान्को केवल-ज्ञानरूपी लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई । उनके सघन घातिकर्म विनष्ट हो गये । उस समय तीनों लोकोमे जागृति उत्पन्न हुई । घण्टा, पटह तथा शखोकी ध्वनि एव सिंहनाद करते हुए असंख्य देव आ उपस्थित हुए । उन्होंने महावीर भगवान्की वन्दना की । इन्द्रने भी उनके चरण-युगलमे नमन किया । फिर उन्होंने समवशरणकी रचना की जिसके मध्यमे कामको दूर करने-वाले एव भुवनके लोगोको आश्रयभूत भगवान् विराजमान हुए । गौतम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक, उस समय इन्द्र प्रसन्नमुख होकर मुझ द्विज-प्रमुखको यहाँ ले आया । उस समय मेरी मति सशयसे भ्रान्त थी, अतएव मैंने जिनेन्द्रसे जीवकी गतिके विषयमे प्रश्न किया । भगवान्ने मेरे सशयको दूर कर दिया, तब मैंने अपनेआपको मुनि-दीक्षासे विभूषित किया । मेरे साथ अन्य पाँच सौ द्विज भी प्रव्रज्या लेकर श्रमण बन गये । तत्पश्चात् श्रावणमासके कृष्णपक्षकी प्रतिपदाका दिन आनेपर मुझे चारो प्रकारकी बुद्धि तथा सातो ऋषि-ऋद्धियाँ भी उत्पन्न हो गयी ॥६॥

७

- महंतो महाणाणवतो सभूर्ई ।
 गणी वाउभूर्ई पुणो अग्गिभूर्ई ॥
 सुधम्मो मुणिदो कुआयास-चदो ।
 अणिदो णिवदो चरित्ते अमदो ॥
 ५ इसी मोरि मुडी सुओ चत्त-गावो ।
 समुप्पण्ण-वीरघि-राईव-भावो ॥
 सया सोहमाणो तवेण खगामो ।
 पवित्तो सचित्तेण मित्तेय णामो ॥
 सयाकपणो णिच्चलको पहासो ।
 १० विमुक्कग-राओ रई-णाह-णासो ॥
 इमे एवमाई गणेसा मुणिल्ला ।
 जिणिदस्स जाया असल्ला महल्ला ॥
 स-पुव्वग धारीण मुक्कावईण ।
 पसिद्धाई गुत्ती-सयाइ जईण ॥
 १५ दहेक्कूणयाइ तहि सिक्खुयाण ।
 समुम्मिल्ल सव्वावही-चक्खुयाण ॥

घत्ता—मोहे लोहे चत्तउ तिहिँ सएहि सजुत्तउ ॥
 एकु सहसु सभूयउ खम-दम-भूसिय रूवउ । ७॥

८

- पचेव चउत्थ-णाण-धरह ।
 सत्तेव सुकेवलि-जइ-वरह ॥
 चत्तारि सयइ वाई-वरहं ।
 दिय सुगय-कविल-हर-णय हरह ॥
 ५ छत्तीस सहासई सजईहि ।
 भणु एक लक्खु मन्दिरजईहि ॥
 लक्खाड तिणिण जहिँ सावइहि ।
 सुर देवहि मुक्क सख-गइहि ॥
 सखेज्जएहि तिरिएहि सहँ ।
 १० परमेट्ठि देउ सोक्खाई महँ ॥

७

भगवान्‌के इन्द्रभूति गौतम आदि एकादश गणधर

महाज्ञानवान् एव विभूतियुक्त इन्द्रभूति गौतम महावीर भगवान्‌के श्रेष्ठ गणधर हुए। दूसरे वायुभूति, तीसरे अग्निभूति, चौथे सुधर्म मुनीन्द्र जो अपने कुलरूपी आकाशके चन्द्रमा थे, अनिद्य, नर-वन्द्य तथा चारित्र्यमे अमद थे। पाँचवे ऋषि मोर्य, छठे मुण्डि (मोष्य), सातवे सुत (पुत्र) जो इन्द्रियोकी आसक्तिसे रहित तथा वीरभगवान्‌के चरणकमलोके भक्त थे। आठवे मेत्रेय जो महातपसे शोभायमान, इन्द्रियजित् व शुक्ल-ध्यानी तथा चित्तसे पवित्र थे। नवमे अकम्पन जो सदैव तपस्यामे अकम्प रहते थे। दसवे अचल और ग्यारहवे प्रभास जो देहके अनुरागसे रहित तथा कामदेवके विनाशक थे। जिनेन्द्र भगवान्‌के ये ग्यारह गणधर मुनि हुए जो शल्य-रहित और महान्‌ थे। इनके अतिरिक्त भगवान्‌के तीन सौ शिष्य ऐसे थे, जो समस्त पूर्वी एव अगो के जाता थे, सुप्रसिद्ध थे एव अन्नतोके त्यागी अर्थात्‌ महान्नती थे। भगवान्‌के नौ सौ शिष्य ऐसे थे जिनके सर्वाविधि ज्ञानरूपी चक्षु खुल गये थे अर्थात्‌ जो सर्वाविधि-ज्ञान-धारी थे। भगवान्‌के सघमे एक हजार तीन सौ ऐसे मुनि भी थे जो मोह और लोभके त्यागी तथा क्षमा और दम आदि गुणोंसे भूषित थे ॥७॥

८

भगवान्‌का मुनिसघसहित त्रिपुलाचल पर्वतपर आगमन

भगवान्‌के सघमे पाँच चतुर्थ-ज्ञान-धारी अर्थात्‌ मन पर्ययज्ञानी तथा सात केवलज्ञानी मुनि भी थे।

उनके चार सौ ऐसे श्रेष्ठ वादी मुनि थे जो द्विज, सुगत (बुद्ध) कपिल और हर (शिव) इनके सिद्धान्तोंका खण्डन करनेमे समर्थ थे। इन मुनियोंके अतिरिक्त सघमे छत्तीस सहस्र सयमिनी अर्थात्‌ अजिकाएँ, एक लाख गृहस्थ श्रावक तथा तीन लाख श्राविकाएँ थी। देव और देवियोंकी तो सख्या असंख्य थी। उन परमेष्ठी देवके साथ सख्येय तिर्यच भी थे जो उनके साथ रहनेमे सुखका अनुभव करते थे।

१५

णाणा-विहोय-रजिय-सुरइ ।
 विहरेप्पिणु देउ गामपुरइ ।
 सम्मत्त-धोय-मिच्छा-मलइ ।
 सबोहिवि भव-जीव-कुलइ ॥
 विहरतु वसुह विद्धत्थ-रइ ।
 विउलइरि पराइउ भुवणवइ ॥
 आवेप्पिणु दुह-णिण्णास-यरू ।
 सेणिय पई वदिउ तित्थयरू ॥
 पुच्छियउ पुराणु महतु पइ ।
 भासियउ असेसु वि तुज्झु मइ ॥

२०

घत्ता—णिसुणिवि गोत्तमभासिय भरहाणंद-विहसिय ॥
 सबुद्धा विसहर-णरा पुप्फयत-जोईसरौ ॥८॥

इय वीरजिणिदचरिषु केवलणाणुप्पत्तिवण्णणो णाम
 विदिओ सन्धी ॥२॥

इस विशाल चतुर्विध सघसहित एव नाना विभूतियों द्वारा देवोंको भी अनुराग उत्पन्न करते हुए भगवान् ने अनेक ग्रामों एव नगरोंमें विहार किया तथा भव्य जीवोंके विशाल समुदायोंका सम्बोधन करके सम्यक्-दर्शनरूपी जलसे उनके मिथ्यात्वरूपी मलको धो डाला । वे त्रिभुवन-नाथ वसुधापर विहार करते हुए तथा काम-व्यसनको दूर करते हुए राजगृहके समीप विपुलाचल पर्वतपर पहुँचे । गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक, तूने विपुलाचलपर आकर उन दुःख-विनाशक तीर्थकर भगवान् महावीरकी वन्दना की । तूने महापुराण सम्बन्धी प्रश्न भी किये जिनके उत्तरमें मैंने तुझे समस्त पुराण कह सुनाया । गौतम गणधरके उस भाषणको सुनकर समस्त भारतदेश आनन्दसे विभूषित हो गया तथा पुष्पदन्त कवि कहते हैं, नाग मनुष्य तथा योगेश्वर सभीका सबोधन हो गया ॥८॥

इति धीरजिनेन्द्र चरितमे केवलज्ञानोत्पत्ति विषयक
द्वितीय सन्धि समाप्त ॥ सन्धि २॥

(महापुराण सन्धि ९७ से सकलित)

सन्धि ३

वीर-जिणिद-णिन्वाण-पत्ति

१

अंत-तित्थणाहु वि महि विहरिवि ।
जण दुरियाई दुलघई पहरिवि ॥
पावा पुरवरु पत्तउ मणहरि ।
णव-तरु-पल्लवि वणि बहु-सरवरि ॥
सठिउ पविमल रयण सिलायलि ।
रायहसु णावइ पकय-दलि ॥
दोणिण दियह पविहारु मुएप्पिणु ।
सुक्क-झाणु तिज्जउ आएप्पिणु ॥

धत्ता—णिन्वत्तिइ कत्तिइ तम-कसणि पक्ख चउदसि-वासरि ।
१० थिइ ससहरि दुहहरि साइवइ पच्छिम-रयणिहि अवसरि ॥१॥

२

कय-तिजोय-सुणारोहु अणिट्ठउ ।
किरिया-छिण्णइ झाणि परिट्ठउ ॥
णिहयाघाइ-चउक्कु अदेहउ ।
वसु सम-गुण-सरीरु णिण्णेहउ ॥
रिसि-सहसेण समउ रय-छिदणु ।
सिद्धउ जिणु सिद्धत्थहु णदणु ॥
तियस-विलासिणि णन्चिउ तालहि ।
अमरिंदहि णव कुवल्लय-मालहि ॥
णिन्वुइ वीरि गल्लिय-मय-रायउ ।
१० इंदभूइ गणि केवलि जायउ ॥
सो चिउलइरिहि गउ णिन्वाणहु ।
कम्म-विमुक्कउ सासय-ठाणहु ॥

सन्धि ३

वीर जिनेन्द्रकी निर्वाण-प्राप्ति

१

भगवान्का विपुलाचलसे विहार करते हुए पावापुर आगमन

वे अन्तिम तीर्थकर भगवान् महावीर विपुलाचलसे चलकर पृथ्वीपर विहार करते हुए एव जनताके दुर्लभ्य दुष्कर्मोंका अपहरण करते हुए पावापुर नामक उत्तम नगरमें पहुँचे। उस नगरके समीप एक मनोहर वन था, जहाँ वृक्ष नये पल्लवों से आच्छादित थे और अनेक सरोवर थे। उस वन में भगवान् एक विगुड रत्नशिला पर विराजमान हुए, जैसे मानो एक राजहंस कमल-पत्रपर आसीन हो। वहाँसे उन्होंने दो दिन तक कोई विहार नहीं किया और वे तृतीय शुक्लध्यानमें मग्न रहे। फिर कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन रात्रिके अन्तिम भागमें जब चन्द्र सुखदायी स्वातिनक्षत्रमें स्थित था, तब उन्हें निर्वाणकी प्राप्ति हो गयी ॥१॥

२

भगवान्का निर्वाण तथा उनकी शिष्य-परम्परा

भगवान्ने अपने मन, वचन और काय इन तीनों योगोंका भले प्रकार निरोध करके छिन्न-क्रिया-निवृत्ति नामक ध्यान धारण किया। उन्होंने चारों अघाति कर्मोंका नाश कर डाला। और इस प्रकार ये सिद्धार्थ राजा-के पुत्र जिनेन्द्र महान् जिन, राग-द्वेषरहित होकर तथा समस्त पाप रूपी रजको दूर करके, शरीर-रहित होते हुए, सम्यक्त्व आदि अष्टगुणोंसे युक्त सिद्ध हो गये। उनके साथ अन्य एक सहस्र मुनि भी सिद्धत्वको प्राप्त हुए। उस समय नये कमल-पुष्पोंकी मालाओंको धारण किये हुए सुरेन्द्रोंने ताल दे देकर, देवलोककी अप्सराओंका नृत्य कराया।

वीर भगवान्के निर्वाण प्राप्त करनेपर मद और रागको विनष्ट कर इन्द्रभूति गणधरने केवलज्ञान प्राप्त किया। वे अपने कर्मोंसे मुक्त होकर,

सन्धि ३

वीर जिनेन्द्रकी निर्वाण-प्राप्ति

१

भगवान्का विपुलाचलसे विहार करते हुए पावापुर आगमन

वे अन्तिम तीर्थकर भगवान् महावीर विपुलाचलसे चलकर पृथ्वीपर विहार करते हुए एव जनताके दुर्लभ दुष्कर्मोंका अपहरण करते हुए पावापुर नामक उत्तम नगरमें पहुँचे। उस नगरके समीप एक मनोहर वन था, जहाँ वृक्ष नये पल्लवों से आच्छादित थे और अनेक सरोवर थे। उस वन में भगवान् एक विशुद्ध रत्नशिला पर विराजमान हुए, जैसे मानो एक राजहंस कमल-पत्रपर आसीन हो। वहाँसे उन्होंने दो दिन तक कोई विहार नहीं किया और वे तृतीय शुक्लध्यानमें मग्न रहे। फिर कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन रात्रिके अन्तिम भागमें जब चन्द्र सुखदायी स्वातिनक्षत्रमें स्थित था, तब उन्हें निर्वाणकी प्राप्ति हो गयी ॥१॥

२

भगवान्का निर्वाण तथा उनकी शिष्य-परम्परा

भगवान्ने अपने मन, वचन और काय इन तीनों योगोंका भले प्रकार निरोध करके छिन्न-क्रिया-निवृत्ति नामक ध्यान धारण किया। उन्होंने चारों अघाति कर्मोंका नाश कर डाला। और इस प्रकार ये सिद्धार्थ राजा-के पुत्र जिनेन्द्र महान् जिन, राग-द्वेषरहित होकर तथा समस्त पाप रूपी रजको दूर करके, शरीर-रहित होते हुए, सम्यक्त्व आदि अष्टगुणोंसे युक्त सिद्ध हो गये। उनके साथ अन्य एक सहस्र मुनि भी सिद्धत्वको प्राप्त हुए। उस समय नये कमल-पुष्पोंकी मालाओंको धारण किये हुए सुरेन्द्रोंने ताल दे देकर, देवलोककी अप्सराओंका नृत्य कराया।

वीर भगवान्के निर्वाण प्राप्त करनेपर मद और रागको विनष्ट कर इन्द्रभूति गणधरने केवलज्ञान प्राप्त किया। वे अपने कर्मोंसे मुक्त होकर,

- तहिँ वासरि उप्पणउ केवलु ।
 मुणिहि सुधम्महु पक्खालिय-मलु ॥
 १५ तणिण्वाणइ जबू णामहु ।
 पंचमु दिव्व-णाणु हय-कामहु ॥
 णदि मु-णदिमित्तु अवरु वि मुणि ।
 गोवद्धणु चउत्थु जलहर झुणि ॥
 ए पच्छइ समत्थ सुय-पारय ।
 २० णिरसिय-मिच्छायम णिरु णीरय ॥
 पुणु वि विसह-जइ पोड्डिलु खत्तिउ ।
 जउ णाउ वि सिद्धत्थु हयत्तिउ ॥
 दिहिसेणकु चिजउ बुद्धिल्लउ ।
 गगु धम्मसेणु वि णीसल्लउ ॥
 २५ पुणु णक्खत्तउ पुणु जसवालउ ।
 पडु णाम ध्रुवसेणु गुणालउ ॥

घत्ता—अणुकसउ अप्पउ जिणिवि धिउ पुणु सुहद्दु जण-सुहयरु ॥
 जसभद्दु अखुद्दु अमद-मइ णाणे णावइ गणहरु ॥२॥

३

- भहवाहु लोहकु भडारउ ।
 आयारग-धारि जग सारउ ॥
 ५ एयहिँ सवु सत्थु मणि माणिउ ।
 सेसहिँ एक्कु देसु परियाणिउ ॥
 पुव्वयालि सुइ णिसुणिय भरहे ।
 राए रिउ-वहु-दाविय-विरहे ॥
 एव राय-परिवाडिइ णिसुणिउ ।
 धम्म महा-मणि-णाहहि पिसुणिउ ॥
 सेणिय-राउ धम्म-सोयारहँ ।
 १० पच्छिल्लउ वज्जिय-भय-भारहँ ॥
 जिणसेणेण वीरसेणेण वि ॥
 जिण-सासणु सेविउ मय-गिरि-पवि ॥
 ताहँ वि पच्छइ वहु-रस-णडियइ ।
 भरहे काराविउ पट्टडियइ ॥

विपुलगिरि पर्वतपर निर्वाणरूपी शाश्वत स्थानको प्राप्त हो गये । उसी दिन सुधर्म मुनिको पापमलका प्रक्षालन करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । सुधर्म मुनिका निर्वाण होनेपर कामको जीतनेवाले जम्बू नामक गणधरको वही पचम दिव्यज्ञान अर्थात् केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । उक्त तीन प्रधान केवलज्ञानी गणधरोके पश्चात् क्रमशः नन्दि, नन्दिमित्र अपर (अपराजित), और चौथे गोवर्धन तथा पाँचवे भद्रबाहु, ये मेघके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले समस्त श्रुतज्ञानके पारगामी अर्थात् श्रुतकेवली हुए जिन्होंने मिथ्यात्वरूपी मलको दूर कर गुद्ध वीतराग भाव प्राप्त किया । उनके पश्चात् (ग्यारह अगो तथा दशपूर्वोंके ज्ञाता क्रमशः निम्नलिखित एकादश मुनि हुए)—विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गग और निशत्य धर्मसेन । इनके पश्चात् नक्षत्र, यशपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन और कस, ये पाँच ग्यारह अगधारी हुए । कसके पश्चात् सुभद्र व यशोभद्र मुनि हुए जो आत्मजयी, जनसुखकारी, महात् तीव्रबुद्धि तथा गणधरके समान ज्ञानी थे ॥२॥

३

प्रस्तुत ग्रन्थकी पूर्व परम्परा

यशोभद्रके पश्चात् भद्रबाहु तथा लोहाचार्य भट्टारक हुए । ये (चारो आचार्य) जगत्के सारभूत आचारागके धारी थे । इन्होंने आचाराग शास्त्रका पूर्णज्ञान अपने मनमें धारण किया था, तथा शेष आगमोका उन्हें केवल एकदेश अर्थात् सक्षिप्त ज्ञान था । पूर्व कालमें जिस श्रुतज्ञानको शत्रुओकी वधुओकी वैधव्य दिखलानेवाले (शत्रु-विजयी) राजा भरतने सुना था, वही राजपरिपाटीसे निरन्तर सुना जाता रहा और उसी धर्मको महा मुनिनाथोंने प्रकट किया । उन ससारके भयरूपी भारको दूर करनेवाले धर्मश्रोताओमें सबसे पिछले राजा श्रेणिक हुए । आचार्य वीरसेन और जिनसेनने भी उस जैन शासनकी सेवा की जो मदरूपी पर्वतका वज्रके समान विनाशक है । उनके पश्चात् उसे नाना

- १५ पढिवि सुणिवि आयणिणवि णिम्मलि ॥
 पयडिउ मामइएं इय महियलि ॥
 कम्म-क्खय-कारणु गणि-दिट्ठउ ।
 एव मद्दापुराणु मई सिट्ठउ ॥
 एत्थु जिणिद-मग्गि ऊणाहिउ ।
 २० बुद्धि-विहीणे ज मई साहिउ ॥
 त महु खमहु तिलोयहु सारी ।
 अरुहुगय सुयएवि भडारी ॥
 चउवीस वि महु कलुस-खयंकर ।
 देतु समाहि बोहि तित्थकर ॥
 २५ घत्ता—दुहु छिंदउ णदउ भुयणयलि णिरुवमु कण्ण-रसायणु ॥
 आयण्णउ मण्णउ ताम जणु जाम चदु तारायणु ॥३॥

४

- वरिसउ मेह-जालु वसुहारहिं ।
 महि पिच्चउ बहु-धण्ण-पयारहिं ॥
 णदउ सासणु वीर-जिणेसहु ।
 सेणिउ णिग्गउ णरय-णिवासहु ॥
 ५ लग्गउ ण्हवणारमहु सुरवइ ।
 णदउ पय सुहु णदउ णरवइ ॥
 णदउ देसु सुहिक्खु वियभउ ।
 जणु-मिच्छत्तु दुचित्तु णिसुभउ ॥
 पडिवणिणय-परिपालण-सूरहु ।
 १० होउ सति भरहहु वर-वीरहु ॥
 होउ सति बहु-गुण-गणवतहं ।
 सतह दयवतह भयवतहं ॥
 होउ सति सतहु दगइयहु ।
 होउ सति सुयणहु सतइयहु ॥
 १५ जिण-पय-पणमण-वियलिय गव्हं ।
 होउ संति णीसेसहं भव्हं ॥
 घत्ता—इय दिव्वहु कव्वहु तणउ फलु लहु जिणणाहु पयच्छउ ॥
 सिरि-भरहहु अरुहहु जहिं गमणु पुप्फयतु तहिं गच्छउ ॥४॥

रसोसे जटित पद्धतिया छन्दमे महामन्त्रि भरतने लिखवाया । उसे पढ़कर, सुनकर व कानोमे देकर मामैया द्वारा वही निर्मल महीतल पर प्रकट किया गया । गणधरो द्वारा उपदिष्ट यह पुराण कर्मक्षयका कारण है । इसी दृष्टिसे मैने इस महापुराणकी सृष्टि की है । इस जिनेन्द्र मार्गके कथनमे मुझ बुद्धिहीन द्वारा जो कुछ कम या अधिक कहा गया हो उसे त्रैलोक्यकी सारभूत अरहत भगवान् द्वारा प्रादुर्भूत पूज्य श्रुतदेवी क्षमा करे । वे चौबीसो तीर्थकर, जो समस्त पापोका क्षय करनेवाले हैं, मुझे समाधि और बोधि प्रदान करे । यह अनुपम कर्ण-रसायनरूप रत्नना भुवनतल पर दुखोका नाश करे और आनन्द उत्पन्न करे, तथा लोग उसे तब तक श्रवण और मनन करे जबतक आकाशमे चन्द्र और तारा-गण विद्यमान हैं ॥३॥

४

कविकी लोक-कल्याण भावना

मेघ-समूह यथासमय सपत्तिधाराओसे वर्षा करे । पृथ्वी प्रचुर धन-धान्यसे भरी रहे । वीर जिनेन्द्रका शासन जीवोको आनन्ददायी हो । राजा श्रेणिक अपने नरक-निवाससे बाहर निकले और आगामी तीर्थ-करके रूपमे देवेन्द्र उनकी अभिषेक-विधिमे लग जावे । समस्त प्रजा सुखसे आनन्द करे और शासकगण भी प्रसन्न रहे । देशभरमे आनन्द हो और सुभिक्ष फैला रहे । लोग अपने मिथ्यात्व और दुश्चिन्तनका विनाश करे । अपनी प्रतिज्ञाके परिपालनमे शूरवीर श्रेष्ठ सुभट भरतको शान्ति प्राप्त हो । नाना गुण-समूहोके धारी दयावान् सन्त और मुनियोको भी शान्ति प्राप्त हो । सज्जन, दगय्या और सुजन सतैयाको भी शान्ति मिले । शेष उन समस्त भव्योको भी शान्ति मिले जिनका गर्व व अभिमान जिनेन्द्र भगवान्के चरणोमे प्रणाम करनेसे दूर हो गया है । इस दिव्य काव्यकी रचनाका फल जिनेन्द्र भगवान् मुझे शीघ्र प्रदान करे तथा मुझे पुष्पदन्त कविका गमन भी वही हो जहाँ श्री भरत और भगवान् अरहत गये हैं ॥४॥

- १५ पढिवि सुणिवि आयणिवि णिम्मलि ॥
 पयडिउ मामइएं इय महियलि ॥
 कम्म-क्खय-कारणु गणि-दिट्ठउ ।
 एव महापुराणु मइ सिट्ठउ ॥
 एत्थु जिणिद-मग्गि ऊणाहिउ ।
 २० बुद्धि-विहीणे ज मइ साहिउ ॥
 त महु खमहु तिलोयहु सारी ।
 अरुहुगय सुयएवि भडारी ॥
 चउवीस वि महु कलुस-खथकर ।
 देतु समाहि बोहि तित्थकर ॥
 २५ घत्ता—दुहु छिदउ णदउ मुयणयलि णिरुवमु कण्ण-रसायणु ॥
 आयण्णउ मण्णउ ताम जणु जाम चदु तारायणु ॥३॥

४

- वरिसउ मेह-जालु वसुहारहिं ।
 महि पिच्चउ बहु-धण-पयारहिं ॥
 णदउ सासणु वीर-जिणेसहु ।
 सेणिव णिग्गउ णरय-णिवासहु ॥
 ५ लग्गउ णवणारभहु सुरवइ ।
 णदउ पय सुहु णदउ णरवइ ॥
 णदउ देसु सुहिक्खु वियभउ ।
 जणु-मिन्छत्तु दुच्चित्तु णिसुभउ ॥
 पडिवणिणाय-परिपालण-सूरहु ।
 १० होउ सति भरहहु वर-वीरहु ॥
 होउ संति बहु-गुण-गणवतहं ।
 संतह दयवतह भयवतहं ॥
 होउ सति सतहु दगइयहु ।
 होउ सति सुयणहु सतइयहु ॥
 १५ जिण-पय-पणमण-वियलिय गव्हं ।
 होउ संति णीसेसहं भव्हं ॥
 घत्ता—इय दिव्वहु कव्वहु तणउ फलु लहु जिणणाहु पयन्छउ ॥
 सिरि-भरहहु अरुहहु जहि गमणु पुप्फयतु तहि गच्छउ ॥४॥

रसोसे जटित पद्धडिया छन्दमे महामन्त्रि भरतने लिखवाया । उसे पढ़कर, सुनकर व कानोमे देकर मामैया द्वारा वही निर्मल महीतल पर प्रकट किया गया । गणधरो द्वारा उपदिष्ट यह पुराण कर्मक्षयका कारण है । इसी दृष्टिसे मैने इस महापुराणकी सृष्टि की है । इस जिनेन्द्र मार्गके कथनमे मुझ बुद्धिहीन द्वारा जो कुछ कम या अधिक कहा गया हो उसे त्रैलोक्यकी सारभूत अरहत भगवान् द्वारा प्रादुर्भूत पूज्य श्रुतदेवी क्षमा करे । वे चौबीसो तीर्थकर, जो समस्त पापोका क्षय करनेवाले हैं, मुझे समाधि और बोधि प्रदान करे । यह अनुपम कर्ण-रसायनरूप रचना भुवनतल पर दुखोका नाश करे और आनन्द उत्पन्न करे, तथा लोग उसे तब तक श्रवण और मनन करे जबतक आकाशमे चन्द्र और तारा-गण विद्यमान हैं ॥३॥

४

कविकी लोक-कल्याण भावना

मेघ-समूह यथासमय सपत्तिधाराओसे वर्षा करे । पृथ्वी प्रचुर धन-धान्यसे भरी रहे । वीर जिनेन्द्रका शासन जीवोको आनन्ददायी हो । राजा श्रेणिक अपने नरक-निवाससे बाहर निकले और आगामी तीर्थ-करके रूपमे देवेन्द्र उनकी अभिषेक-विधिमे लग जावे । समस्त प्रजा सुखसे आनन्द करे और शासकगण भी प्रसन्न रहे । देशभरमे आनन्द हो और सुमिक्ष फैला रहे । लोग अपने मिथ्यात्व और दुश्चिन्तनका विनाश करे । अपनी प्रतिज्ञाके परिपालनमे शूरवीर श्रेष्ठ सुभट भरतको शान्ति प्राप्त हो । नाना गुण-समूहोके धारी दयावान् सन्त और मुनियोको भी शान्ति प्राप्त हो । सज्जन, दगय्या और सुजन सतैयाको भी शान्ति मिले । शेष उन समस्त भव्योको भी शान्ति मिले जिनका गर्व व अभिमान जिनेन्द्र भगवान्के चरणोमे प्रणाम करनेसे दूर हो गया है । इस नित्य काव्यकी रचनाका फल जिनेन्द्र भगवान् मुझे शीघ्र प्रदान करे

५

सिद्धि-विलासिणि-मणहर-दूए ।

मुद्धाएवी-तणु-सभूए ॥

णिद्धण-सधण-लोय-समचित्ते ।

सव्व-जीव-णिक्कारण-मित्ते ॥

५

सद्द सलिल-परिवड्ढिय सोत्ते ।

केसव-पुत्त कासव-गोत्ते ॥

- विमल-सरासइ-जणिय-विलासे ।

सुण्ण-भवण-देवल-णिवासे ॥

कलि-मल-पबल-पडल-परिचत्ते ।

१०

णिग्घरेण णिप्पुत्त-कलत्ते ॥

णइ-चावी-तलाय-कय-ण्हाणे ।

जर-चीवर-वक्कल-परिहाणे ॥

धीरे धूली-धूसरियगे ।

दूरयरुज्झिय-दुज्जण-सगे ॥

१५

महि-सयणयले कर-पगुरणे ।

मग्गिय-पडिय-पडिय-मरणे ॥

मण्णखेड-पुरवरि णिवसत्ते ।

मणि अरहत-धम्म-झायते ॥

भरह-मण्णणिज्जे णय-णिलए ।

२०

कव्व-पवध जणिय-जण-पुलए ॥

पुप्फयत-कइणा चुय-पके ।

जइ अहिमाणमेरु-णामके ॥

कयउ कव्वु भत्तिग्र परमत्थे ।

जिण-पय पकय-मउलिय-हत्थे ॥

२५

कोहण सवच्छरि आसाढइ ।

दहमइ दियहि चद-रुइ-रूढइ ॥

- घत्ता—णिरु णिरहहु भरहहु बहुगुणहु कइकुलतिलए भणियउ ॥

सुपहाणु पुराणु तिसद्धिहि मि पुरिसह चरित समाणियउ ॥५॥

इय वीरजिनिंदचरिए णिवाणगमणो णाम तइओ सन्धी ॥३॥

(महापुराणु सन्धि १०२ से सकलित)

५

कवि-परिचय

इस पुराणकी रचना कश्यपगोत्रीय केशव भट्ट तथा मुग्धा देवीके पुत्र पुष्पदन्त द्वारा की गयी है। वे सिद्धिरूपी विलासिनीके मनोहर दूत हैं। उनकी चित्तवृत्ति निर्धन और धनी लोगो के प्रति समान रहती है। वे समस्त जीवो के निष्कारण मित्र हैं। उनके कान शब्दरूपी जलसे भरे हुए हैं। वे स्वच्छ निर्मल सरस्वतीका आश्रय लेकर प्रसन्न रहते हैं। वे शून्य गृह या देवालयको अपना निवास बना लेते हैं। वे कलिकालकी मलिनताके प्रबल पटलसे रहित हैं। उनका न कोई अपना निजी घर है और न कोई पुत्र व स्त्री है। वे कही भी किसी नदी, कुएँ या तालाबमें स्नान कर लेते हैं और कैसे भी जीर्णवस्त्र या वल्कलको पहन लेते हैं। वे धूलिसे धूसरित अंग भी रह लेते हैं। वे धैर्यवान् हैं और दुर्जनोके सगका दूरसे ही परित्याग करते हैं। वे भूमितलको ही अपनी शैया बना लेते हैं और अपने ही हाथका तकिया लगा लेते हैं। वे पण्डित-पण्डित-मरण अर्थात् श्रेष्ठ मुनियो जैसे समाधिमरणकी याचना करते हैं। उन्होंने इस उत्तम मान्यखेट नगरमें निवास किया व मनमें अरहन्त धर्मका ध्यान रखा। वे भरत मन्त्री द्वारा सम्मानित हुए। वे नय-निधान अपने काव्य-प्रबन्धकी रचना द्वारा लोगोको रोमाचित कर देते थे। अपने मनोमालिन्यको दूरकर, भक्ति सहित परमार्थकी भावनासे जिनेन्द्रके चरणकमलोमें हाथ जोड़कर प्रणामकर जगत्में अभिमान-मेरु नाम से विख्यात उन्ही पुष्पदन्त कविने इस काव्यकी रचना की और उसे क्रोधन-सवत्सरके आषाढ मासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथिको पूर्ण किया।

इस प्रकार नि शेष पापोसे रहित बहुगुणी भरतके निमित्त उक्त-कविकुलतिलक पुष्पदन्त द्वारा वर्णित यह त्रैसठ-शलाका-पुरुष-चरित रूपी सुप्रधान पुराण समाप्त हुआ ॥५॥

इति वीर-जिनेन्द्र-चरितमें निर्वाणप्राप्ति विषयक

तृतीय संधि समाप्त ॥ ३ ॥

सन्धि ४

जम्बूसामि-पवज्जा

१

आहिडिबि मडिबि सयल महि
धम्मे रिसि परमेसरु ।
ससिरिहि विउलइरिहि आइयउ
काले वीर-जिणेसरु ॥ध्रुवक॥

५

सेणिउ गउ पुणु वदण-हत्तिइ ।
समवसरणु जोयतउ भत्तिइ ॥
पुणु मगहाहिउ भावे घोसइ ।
देव चरम-केवलि को होसइ ॥
भारह-वरिसि गणेसरु भासइ ।
एहु सु विज्जुमालि सुरु दीसइ ॥
भूसिउ अच्छराहि गुणवतहि ।
विज्जुवेय-विज्जुलिया-कतहि ॥
पिक्कउ सालि-उत्तु जलिओ सिहि ।
मय-मत्तउ करिंदु बहु मय-णिहि ॥

१०

१५

देव दिण्ण-जबूहल-दायइ ।
इय सिविणय-दसणि सजायइ ॥
अरुहयास-वणियहु घण-थणियहि ।
सुरवरु जिणदासिहि सेट्ठिणियहि ॥
सत्तम-दिवसि गन्धि थाएसइ ।

२०

जबू सुरहु पुज्ज पावेसइ ॥
जबूसामि णाम इहु होसइ ।
तक्कालइ णिवुड जाएसइ ॥
वड्हमाणु पावापुर-सर वणि ।
णिद्ध णील-णव-चउरगुल-त्तणि ॥

सन्धि ४

जम्बूस्वामिकी प्रव्रज्या

१

१ श्रेणिक द्वारा अन्तिम केवली विषयक

प्रश्न व गौतम गणधरका उत्तर

भगवान् महावीर विचरण करते हुए तथा अपने धर्मोपदेशसे समस्त जगत्को अलङ्कृत करते हुए यथा समय सुन्दर विपुलाचल पर्वतपर आकर विराजमान हुए। तब मगधके राजा श्रेणिक भक्तिपूर्वक उनकी वन्दनाके लिए गया और भगवान्के समोसरणके दर्शन किये। फिर मगध नरेशने धर्मभावसे प्रश्न किया—हे देव, इस भारतवर्षमें अन्तिम केवलज्ञानी कौन होगा ? इसपर गौतम गणधर बोले—हे राजन्, यह जो तुम अपने सम्मुख विद्युत्के समान कान्तिवान् और गुणवती अप्सराओ सहित विद्युन्माली देवको देख रहे हो, वही आजसे सातवे दिवस अरहदास सेठकी उस जिनदासी सेठानीके गर्भमें उत्पन्न होगा। जब वह पके हुए शालिक्षेत्र, जलती हुई अग्नि, मदोन्मत्त तथा बहुतसे मदसे आच्छादित हाथी और देव द्वारा दिये हुए जम्बूफलके उपहारको अपने स्वप्नमें देखेगी, तब उस स्वप्नके फलस्वरूप उनका पुत्र जम्बू देव द्वारा पूजा प्राप्त करेगा, और इस पृथ्वीपर उसका नाम जम्बूस्वामी होगा और वह उसी जन्ममें निर्वाण प्राप्त करेगा।

उसी समय स्निग्ध नीलवर्ण चौरानबे अगुल ऊँचे शरीरके धारी भगवान् वर्धमान पावापुरके सरोवर युक्त वनमें ऐसे निर्वाणको प्राप्त होंगे, जो

२५

तइयहुँ जाएसइ णिवाणहु ।

अचलहु केवल-णाण-पहाणहु ॥

घत्ता—हउँ केवलु अइणिम्मलु पाविवि समउ सुहम्मै ॥

एउ जि पुरु तोसिय-सुरु आवेसमि हय-कम्मै ॥१॥

२

सुणि सेणिय कूणिउ तुह णदणु ।

सबोहेसमि सुयणाणदणु ॥

जयूसामि वि तहि आवेसइ ।

अरुह-दिक्ख भत्तिइ मग्गेसइ ॥

५

सयणाहिँ सो णिज्जेसइ मड्डइ ।

णिय-पुरि सत्त-भूमि-थिय-मड्डइ ॥

तहु विवाहु तहिँ पारभेवउ ।

तेण वि णिय-मणि अवहेरिवउ ॥

सायरदत्त-तणय पोमावइ ।

१०

अवर सुलक्खण सुर-गय-वर-गइ ॥

पोमसिरि त्ति कणयसिरि सुंदरि ।

विणयसिरि त्ति अवर वर धणसिरि ॥

भवण-मज्झि माणिक पईवइ ।

रयण-चुण्ण रगावलि भावइ ॥

१५

एयहिँ सहुँ तहिँ अच्छइ मणहरु ।

उण्णाँविय इय णव-ककण-करु ॥

वरु वहुयहुँ करयलु करि ढोयइ ।

जणणि तासु पच्छण्णु पलोयइ ॥

तहिँ अवसरि सुरम्म-देसतरि ।

२०

विज्जुराय सुउ पोयणपुरवरि ॥

विज्जुप्पहु णामे सुहडगणि ।

कुद्धउ सो अरि-गिरि-सोदामणि ॥

केण वि कारणेण ण दिग्गउ ।

णिय-पुरु मेल्लिवि सहसा णिग्गउ ॥

२५

अहसणु कवाड-उग्घाडणु ।

सिक्खिवि लोय-बुद्धि-णिद्वाडणु ॥

अचल है और केवलज्ञानप्रधान है। उस समय मैं अर्थात् गौतम गणधर अति निर्मल केवलज्ञान प्राप्त करूँगा और कर्मघाती गणधर सुधर्म सहित इसी देवोको सन्तुष्ट करनेवाले राजगृह नगरमे आऊँगा ॥१॥

२

जम्बूस्वामी-विवाह व गृहमे चोर-प्रवेश

गौतम गणधर कहते हैं कि हे श्रेणिक, तुम्हारे पुत्र कुणिक को मैं सबोधित करूँगा और वह श्रुतज्ञान पाकर आनन्दित होगा। उसी समय जम्बूस्वामी भी वहाँ आवेगा और वह भक्तिपूर्वक अरहन्तदीक्षा माँगेगा। किन्तु उसके बन्धुजन उसे बलपूर्वक रोकेंगे और वह अपने नगरमे सप्त भूमिप्रासाद अर्थात् सतखण्डे महलमे रहने लगेगा। फिर उसके विवाहकी तैयारी की जायगी। किन्तु वह अपने मनमे उसकी अवहेलना करेगा तथापि सागरदत्त सेठकी पुत्री पद्मावती, देवगजगामिनी सुलक्षणा, पद्मश्री, सुन्दरी कनकश्री, विनयश्री, धनश्री, भवनके मध्य माणिक्य प्रदीपके समान माणिक्यवती और रत्नोके चूर्णसे निर्मित रगावलीके समान सुन्दरी रगावलि, इनके साथ वह वरके रूपमे नये ककन बाँधे अपना हाथ उठाकर उन वधुओका पाणिग्रहण करेगा। उसी रात्रि जब उसकी माता चुपचाप देख रही थी, तभी उनके घरमे एक चोरने प्रवेश किया। यह चोर यथार्थत उसी समय सुरम्यदेशकी राजधानी पोदनपुरके विद्युत्शय नामक राजाका पुत्र था। उसका नाम विद्युच्चर था और वह सुभटोका अग्रणी था। वह शत्रुरूपी पर्वतोके लिए वज्रसमान दिग्गज किसी कारणसे क्रुद्ध हो गया और अकस्मात् अपना नगर छोड़कर चला गया। उसने अदृश्य होने, कपाट खोलने तथा लोगोकी बुद्धिको विनष्ट करनेकी विद्या

विज्ज-चोरु णिय-णाउ कहेप्पिणु ।

पच्चसयाई सहायहँ लेप्पिणु ॥

घत्ता—बलवतहिँ मतहिँ ततहिँ गाविउ दुक्कउ तक्करु ॥

२०

अधारइ घोरइ पसरियइ रयणिहि दूसिय-भक्खरु ॥२॥

३

माणवेण णउ केण वि दिट्ठउ ।

अरुहदास वणि-भवणि पइट्ठउ ॥

दिट्ठी तेण तेत्थु पसरिय-जस ।

जिणवरदासि णट्ठ-णिदालस ॥

५

पुच्छिय कुसुमाले कि चेयसि ।

भणु भणु माइरि किं णउ सोवसि ॥

ताई पबोल्लिउ महु सुउ सुह-मणु ।

परउ वप्प पइसरइ तवोवणु ॥

पुत्त-विओय-दुक्खु तणु तावइ ।

१०

तेण णिह महु कि पि वि णावइ ॥

बुद्धिमत्तु तुहुँ बुह-विण्णायहिँ ।

एहु णिवारहि सुहडोवायहिँ ॥

पइ हउँ वधवु परमु वियप्पमि ।

ज मग्गहि त दविणु समप्पमि ॥

१५

त णिसुणिवि णिस्सक्कु गउ तेत्तहि ।

अच्छइ सहँ वट्ठयहि वरु जेत्तहि ॥

जपइ भो कुमार णउ जुज्जइ ।

जणु परलोय-नाहेण जि खिज्जइ ॥

णियडु ण माणइ दूरु जि पेच्छइ ।

२०

पल्लउ तणु मुएवि महु वछइ ॥

णिवडिउ कक्करि सेलि सिलायलि ।

जिह सो तिह तुहुँ मरहि म णिप्फलि ॥

तवि कि लग्गइ माणहि कण्णउ ।

ता पमणइ वरु तुहुँ वि जि सुण्णउ ॥

२५

जीवह तित्ति भोग्ग णउ विज्जइ ।

इन्द्रिय-सोक्खे तिट्ठ ण छिज्जइ ॥

सीख ली एव अपना नाम विद्युच्चोर रख लिया। वही अपने पाँच सौ सहायकोको लेकर तथा बलवान मन्त्र-तन्त्रोका गर्व रखता हुआ रात्रिके घोर अन्धकारमे दूषित अन्नभक्षी तस्करके रूपमे उस घरमे पहुँचा ॥२॥

३

चोरकी जम्बूस्वामीकी मातासे बातचीत और फिर
जम्बूस्वामीसे वार्तालाप

अरुहदास सेठके भवनमे प्रवेश करनेपर भी उसे किसी भी मनुष्यने नहीं देख पाया। उस चोरने वहाँ यशस्विनी जिनदासी सेठानीको निद्रा और आलस्य रहित जागती हुई देखा। तब चोरने उससे पूछा कि हे माता, तुम जाग क्यों रही हो, सोती क्यों नहीं। सेठानीने कहा—मेरा शुद्धमन पुत्र अगले दिन तपोवनमे प्रवेश करेगा। यही पुत्रवियोग का दुःख मेरे शरीरको तप्त कर रहा है, और इसी लिए हे बाबू, मुझे तनिक भी निद्रा नहीं आती। तू बुद्धिमान् है अतएव हे सुभट, किन्हीं बुद्धिमानों द्वारा जाने हुए उपायोसे इसको रोक ले। मैं तुझे अपना परमबन्धु समझती हूँ। अतएव यह काम कर देनेपर तू जितना धन माँगेगा मैं उतना ही दूँगी। सेठानीकी वह बात सुनकर विद्युच्चोर उसी स्थानपर गया जहाँ अपनी वधुओके साथ वर बैठा था। वह चोर बोला—हे कुमार, यह तुम्हे उचित नहीं कि अपने परलोकके आग्रहसे तुम अपने स्वजनोको खेद उत्पन्न करो। तुम निकट की बातको तो देखते नहीं, दूर की वस्तु देखते हो। जिस प्रकार हाथीका शावक निकटवर्ती पल्लव और तृणको छोड़कर ऊपर लगी हुई मधुकी इच्छा करता हुआ ककर-पत्थरोसे पूर्ण शिलातलपर गिर कर मरणको प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुम निष्फल अपना मरण मत करो। तपस्यामे क्यों लगते हो? इन कन्याओसे प्रेम करो। इसपर बरने कहा—तू बुद्धिसे शून्य है। भोगसे जीवकी तृप्ति नहीं होती। इन्द्रिय-सुखोसे उसकी तृष्णा नहीं बुझती।

घत्ता—ता घोरे चोरे बोल्लियउ सवरे विद्धउ कुजरु ॥

सो भिल्लु ससल्लु दुमासिण्ण फणिणा दट्टउ दुद्धरु ॥३॥

४

तेण वि सो त मारिउ विसहरु ।

मुउ करि मुउ सवरुल्लु धणुद्धरु ॥

तेत्थु समीहिवि मासाहारउ ।

तहिँ अवसरि आयउ कोट्टारउ ॥

५ लुद्धउ णिय-त्तणु-लोहे रजइ ।

चाव-सिथणालु किर भुजइ ॥

तुट्ट-णिवयणि मुहरुह मोडिइ ।

तालु विहिण्णु सरासण-कोडिइ ॥

मुउ जवुउ अइतिट्टइ भग्गउ ।

१० जिह तिह सो परलोयहु भग्गउ ॥

म मरु म मरु रइ-सुहु अणुहुजहि ।

भणइ तरुणु तक्कर पडिवज्जहि ॥

सुलहइँ पेच्छिवि विविहइँ रयणइँ ।

गउ पथिउ ढक्किवि णिय-णयणइँ ॥

१५ जिणवर-वयणु जीउ गउ भावइ ।

ससरतु विविहावड पावइ ॥

कोहे लोहे मोहे मुज्झइ ।

अट्ट-पयारे कम्मे वज्झइ ॥

कहइ थेणु एक्केण सियाले ।

२० मास-खड्डु छडिवि तिट्ठाले ॥

तणु बल्लिय उप्परि परिहच्छहु ।

तीरिणि-सलिलुच्छलियहु मच्छहु ॥

आमिसु गहियउ पक्खिणि-णाहे ।

सो कड्ढिवि णिउ सलिल-पवाहे ॥

२५ मुउ गोमाउ मच्छु जलि अच्छिउ ।

ता लपेक्खु वरे णिच्चमच्छिउ ॥

वणिवरु पथि को वि सुहु सुत्तउ ।

रयण-करडउ तहु तहि हित्तउ ॥

जम्बूस्वामीकी इस बातपर उस घोर चोरने कहा—किसी एक शवरने अपने बाणसे एक हाथीको बेधा । उस बाणधारी दुर्धर, दुष्ट भिल्लको वृक्ष-वासी सर्पने डस लिया ॥३॥

४

जम्बूस्वामी और विद्युच्चर चोरके बीच युक्तियो और दृष्टान्तो द्वारा वाद-विवाद

इसपर उसने साँपको भी मार डाला । इस प्रकार वह हाथी भी मरा, धनुर्धारी शबर भी मरा और सर्प भी । उसी समय एक शृगाल मासाहारकी इच्छासे वहाँ आया । उस लोभीने उस धनुषकी प्रत्यचा रूप स्नायुको खाना प्रारम्भ किया और वह अपने ही शरीरके रक्तसे प्रसन्न होने लगा । धनुषके छोरोसे बन्धन टूट जानेके कारण शृगालके दाँत मुड़ गये और तालु छिद गया । इस प्रकार अपनी अति तृष्णाके कारण बेचारा शृगाल भी मारा गया । इसी प्रकार उसकी दशा होती है जो परलोकके पीछे दौड़ता है । अतएव मरो मत । भोग-विलासके सुखका उपभोग करो । इसपर युवकने कहा—हे चोर, सुन । एक पथिकने मार्गमें नाना रत्नोको देखा । उनको सुलभ जान वह अपने नेत्रोको ढाँककर इसलिए आगे चला गया कि इन्हे कोई दूसरा न देख पाये और मैं लौटते हुए इन्हे लेता जाऊँगा । किन्तु लौटनेपर उसे वे रत्न नहीं मिले । इसी प्रकार जिनेन्द्रके वचनरूपी रत्न जिस जीवको नहीं भाते वह ससारमें भ्रमण करता हुआ नाना प्रकारकी विपत्तियाँ पाता है । वह क्रोध, लोभ, और मोहसे मूढ़ बनकर आठो प्रकारके कर्म-बन्धनमें पड़ता है । तब चोर कहता है—एक शृगाल मासका टुकड़ा लिये हुए नदी पार जा रहा था । उस ने देखा कि उस वेगवती नदीके पानीमें एक मत्स्य अपने शरीरको ऊँचा कर उछल रहा है । उसकी तृष्णावश शृगालने अपने मुँहके मास-खण्डको छोड़कर मत्स्यको पकड़नेका प्रयत्न किया । मत्स्य मुँहमें न आया । किन्तु उसके मुखसे छूटे मास-खण्डको एक गृध्र झपटकर ले उड़ा । शृगाल स्वयं जलके प्रवाहमें बहकर मर गया और मत्स्य जलमें जीवित बच गया । इसपर वरने चोरकी पुनर्भर्त्सना की और कहा—एक वणिक् मार्गमें सुखसे सो गया, और वही उसके रत्नोकी पिटारीको कोई चुरा

३०

वणि तुम्हारिसेहि अण्णाणहि ।

सो कुसीलु कउ हिसिय-पाणहि ॥

घत्ता—दुपेक्खे दुक्खे पीडियउ वणिवइ आवइ पत्तउ ॥

जिण-वयणे रयणे वज्जियउ जीउ वि णरइ णिहित्तउ ॥४॥

५

गउ पाविट्ठु दुट्ठु उम्मग्गे ।

विसय-कसाय-वोर-ससग्गे ॥

त आयणिणवि-पर-धण-हारे ।

उत्तरु दिण्णु बुद्धि-वित्थारे ॥

५

सासुय कुद्ध सुण्ह गहणालइ ।

मरण-काम दिट्ठी तरु-मूलइ ॥

णिसुणि सुवण्णदारु पाडहिए ।

आहरणहु लोहे भइ-रहिए ॥

मरणोवाउ सिट्ठु धवलच्छिहि ।

१०

गय-मयणहि घर-पकय-लच्छिहि ॥

भइलि पाय दिण्णु गलि पासउ ।

तण्णिवाइ मुउ दुट्ठु दुरासउ ॥

सो मुउ जोइवि णीसासुण्हइ ।

गेह-गमणु पडिवण्णउ सुण्हइ ॥

१५

जिह सो मुउ धण-ककण-मोहे ।

तिह लुहुँ म मरु मोक्ख-सुह-लोहे ॥

भणइ कुमारु वुत्तु ललियगउ ।

एक्कहि णयरि अत्थि रइ-रगउ ॥

त जोयति का वि मणि-मेहल ।

२०

कय मयणे सहएवि विसटुल ॥

आणिउ वाइइ पन्चिमदारे ।

देविइ रमिउ मुणिउ परिवारे ॥

राए जाणिउ सो ल्हिक्काविउ ।

असुड-पवणि चिवरि घल्लाविउ ॥

२५

किमि-खज्जतु दुक्खु पावेप्पिणु ।

गउ सो णरयहु पाण मुएप्पिणु ॥

ले गया। उसी वनमें तुम्हारे समान अज्ञानी प्राणि-हिसकोने उस वणिक्-को कुशील बना दिया और वह आपत्तिमें पड़ कर घोर दुःखोंसे पीड़ित हुआ। यही दशा होती है उस जीवकी जो जिन-वचन रूपी रतनोंसे रहित होकर नरकमें पहुँचता है ॥४॥

५

दृष्टान्तों द्वारा वाद-विवाद चालू

विषय और कषाय रूपी चोरोके ससर्गसे जीव उन्मार्ग-नामी, पापी और दुष्ट बन जाता है। जम्बूस्वामीकी यह बात सुनकर उस पराये धनका अपहरण करनेवाले चोरने अपने बुद्धि-विस्तारसे इस प्रकार उत्तर दिया—कोई एक पुत्रवधू अपनी साससे क्रुद्ध होकर वनमें गयी और वहाँ वृक्षके मूलमें आत्मघातकी इच्छा करने लगी। इस अवस्थामें उसे सुवर्णदारु नामक एक मृदग बजानेवालेने देखा। इसकी बात सुनकर उस मूर्खने उसके आभूषणोंके लोभसे उस घरकी कमल-लक्ष्मी धवलाक्षी काम-रहित जीवनसे विरक्त हुई महिलाको मरनेका उपाय बतलानेका प्रयत्न किया। उसने अपने मृदगपर पैर रखकर वृक्षसे लटकते हुए पाशको अपने गलेमें डाला किन्तु इसी बीच वह मृदग फिसलकर गिर गया और वह दुष्ट दुराशय फाँसीसे लटककर मर गया। उसको मरा देखकर उस पुत्रवधूने उष्ण निश्वास छोड़ते हुए घर लौट जाना उचित समझा। जिस प्रकार वह मृदगवादक उस वधूके धन-ककन आदिके मोहसे मरा वैसे ही तू मोक्षसुखके लोभसे मत मर।

कुमारने उत्तर दिया—एक ललितान्न धूर्त किसी नगरमें रहता था और राग-रगमें आसक्त था। इसको देखकर राजाकी मणिमेखला-धारिणी एक रानी काम-पीडासे विह्वल हो उठी। उसने अपनी धात्रीके द्वारा उसे पश्चिम द्वारसे बुलवा लिया और उसके साथ रमण किया। यह बात परिवारको ज्ञात हो गयी और राजाको उसकी सूचना मिल गयी। तब रानी ने उसको छिपानेके लिए अपने अशुचि मलसे पूर्ण गौच-स्थानमें डलवा दिया। वहाँ कीड़े उसे खाने लगे और वह दुःख पाते हुए प्राण

जिह सो तिह जणु भोयासत्तउ ।

मरइ वण्ण णारि-यणहु रत्तउ ॥

घत्ता—णिय-इच्छइ पच्छइ भीरुयहु जीवहु वेय-समग्गउ ॥

३०

णासतहु जतहु भव-गहणि मच्चु-णाम करि लग्गउ ॥५॥

६

णिवडिउ जम्म-कूड विहि-विहियइ ।

कुल-तरु-मूल-जाल-सपिहियइ ॥

लवमाणु परमाउसु-वेल्लिहि ।

पचिदिय-मट्ट-विदु-सुहेल्लिहि ॥

५

काले कसण-सिएहिं विहिण्णी ।

सा दियहुदुरेहि विच्छिण्णी ॥

णिवडिउ णरय-भीम-विसहर-मुहि ।

पच्च-पयार-धोर-दाविय-दुहि ॥

इय आयण्णिवि तहु आहासिउ ।

१०

सव्वहि वम्मि स-हियउ णिवेसिउ ॥

जणणिइ तक्करेण वर-रुण्णहि ।

मरगय-मणहर-कचण-वण्णहि ॥

ता अवरि उग्गमिउ दिवायरु ।

जवूदेउ पराइउ सायरु ॥

१५

कूणिण्ण राए गय-गामिहि ।

णिकखवणाहिसेउ किउ सामिहि ॥

सिवियहि रयण-किरण-विफुरियहि ।

आरूढउ वर-मगल-भरियहि ॥

णाणा-सुर-तरु-कुसुम-पसत्थइ ।

२०

विउलि विउल-वरणीहर-मत्थइ ॥

वभण-वणियहि पत्थिव-पुत्तहि ।

पुत्त-रुलत्त-मोह-परिचत्तहि ॥

विज्जूचोरे समउ स-त्तेयउ ।

चोरहँ पच्च-सएहि समेयउ ॥

२५

णिच्चाराहिय-वीर-जिणिदहु ।

पासि सवम्महु वम्माणदहु ॥

छोड़कर नरकको गया। जिस प्रकार वह धूर्त भोगामक्त होनेके कारण इस विपत्तिमें पड़ा, वैसे ही स्त्रीके प्रेममें अनुरक्त हुआ मनुष्य मरणको प्राप्त होता है।

एक भोर मनुष्य भवरूपी वनमें जा रहा था। उसके पीछे स्वेच्छासे मृत्यु नामक वेगवान् हाथी लग गया। उसके भयसे वह जीव भाग खड़ा हुआ ॥५॥

६

जन्मकूपका दृष्टान्त व जम्, १मी तथा विद्युच्चरकी प्रव्रज्या

भागते-भागते वह एक विधि-विहित जन्मरूपी कूपमें जा गिरा जो कूलरूपी वृक्षकी जड़ोंके जालसे आच्छन्न था। कूपके मध्यमें ही वह उत्कृष्ट आयुरूपी बल्लीसे लटक गया। वहाँ उसे पचेन्द्रिय रूपी मधुके बिन्दुका सुख प्राप्त हुआ। किन्तु उस बेलिको काल द्वारा कृष्ण और श्वेत वर्णोंसे विभिन्न रात्रि और दिवसरूपी चूहोंने काट डाला। उस बेलिके कटनेसे वह जीव नरकरूपी भयकर सर्पके मुखमें जा पड़ा, जहाँ उसे पाँच प्रकारके घोर दुःखोंको भोगना पड़ा। कुमारके इस दृष्टान्तको सुनकर उन सभी श्रोताओं, अर्थात् कुमारकी माता, चोर और मरकत-मणि तथा सुवर्णके समान मनोहर-वर्णवाली उन श्रेष्ठ कन्याओंकी धर्ममें श्रद्धा उत्पन्न हो गयी। इसी समय आकाशमें सूर्यका उदय हो गया और जम्बूस्वामी घरसे निकल पड़े। राजा कुणिकने गजगामी जम्बूस्वामीका निष्क्रमण-अभिषेक किया। कुमार रत्नोंकी किरणोंसे स्फुरायमान तथा श्रेष्ठ मंगल द्रव्योंसे भरी हुई शिविका (पालकी) में आरुढ़ हुए। वे तेजस्वी कुमार नाना कल्पवृक्षोंके पुष्पोंसे शोभायमान विपुलाचल पर्वतके मस्तकपर पहुँचकर, अपने पुत्र और स्त्रियोंके मोहका परित्याग करनेवाले ब्राह्मण, वर्णिक तथा क्षत्रिय पुत्रों सहित एव उस विद्युच्चोर तथा उसके पाँच सौ साथी चोरो सहित वीर जिनेन्द्रके पास धर्मनन्दी सुधर्मचार्यसे

यत्ता—तउ लेसइ होसइ पर-जइ होएप्पिणु सुयकेवलि ॥

हय-कम्मि सुवम्मि सुणिवुयइ जिण-पय-विरइय-पजलि ॥६॥

७

पत्तइ बारहमइ सवच्छरि ।

चित्त-परिट्ठिइ वियलिय-मन्छरि ॥

पचमु णाणु एहु पावेसइ ।

भवु णामेण महारिसि होसइ ॥

तेण समउ महियलि चिहरेमइ ।

ढह-गुणियइ चत्तारि कहेसइ ॥

वरिसइ धम्मु सव्व-भवोहह ।

विद्धसिय-वहु-मिच्छा-मोहह ॥

अतिमकेवलि उप्पज्जेसइ ।

महु पहु-वसहु उण्णइ होसइ ॥

इय वीरजिणिदचरिणु जम्बूसामि-पवज्जावण्णणो

णाम चउत्थो सधि ॥४॥

(महापुराणु सधि १०० से सकलित)

तप ग्रहण करेगे, वा श्रेष्ठ यति होवेगे और फिर सुधर्म आचार्यके कर्मों-का विनाश कर निर्वाण प्राप्त कर लेनेपर, वे जिनेन्द्र भगवान्‌के चरणोमे हाथ जोड़कर श्रुतकेवली होवेगे ॥६॥

७

जम्बूस्वामीको केवलज्ञान-प्राप्ति

इसके पश्चात् बारहवाँ वर्ष आनेपर वे अपने मनको समाधिमे स्थित कर रागद्वेष रहित होते हुए पचमज्ञान अर्थात् केवलज्ञानको प्राप्त करेगे । उनके शिष्य भव नामक ऋषि होवेगे । उसके पास जम्बूस्वामी महीतल-पर बिहार करते हुए दश गुणित चार अर्थात् चालीस वर्ष तक समस्त भव्य जीवोको धर्मका उपदेश देवेगे, और उनके मिथ्यात्व और मोहका विध्वस करेगे । इस प्रकार जम्बूस्वामी अन्तिम केवली होवेगे और मेरे विशालवश रूपी शिष्य-परम्पराको उन्नति होगी ।

इति जम्बूस्वामि-प्रव्रज्या विषयक चतुर्थ सन्धि समाप्त
सन्धि ॥ ४ ॥

सधि ५

चदणा-तवगहण

१

पभणइ महियल-णाहु गय-मिच्छत्त-तमधहि ॥

भणु चदणहि भवाई सुरहिय-चदण-नाधहि ॥

त णिसुणेविणु भासइ मुणिवरु ।

सुणि सैणिय अक्खमि तुह वइयरु ॥

५ सिधु-विसइ चइसाली-पुरवरि ।

घर-सिरि-ओहामिय-सुर-वर-वरि ॥

चेडउ णाम णरेसरु णिवसइ ।

देवि अखुह सुहइ महासइ ॥

धणयत्तउ वणभट्टु उविदउ ।

१० सुहयत्तउ हरियत्तु णियगउ ॥

कभोयउ कपणउ पयगउ ।

अवरु पहजणु पुत्तु पहासउ ॥

वीयउ सत्त रूव-विण्णामउ ॥

सेयसिणि सूहव पियकारिणि ।

१५ अवर मिगावइ जण-भण-हारिणि ॥

सुप्पह देवि पहावइ चेलिणि ।

वाल-मराल-लील-गइ-गामिणि ॥

जेट्ठ विसिट्ठ भडारी चदण ।

रूव-रिद्धि-रजिय-सकदण ॥

२० पियकारिणि वर-णाह-कुलेसहु ।

सिद्धत्थहु कुडउर-णरेसहु ॥

दिण्ण सयाणीयस्स मिगावइ ।

सोम-वस-रायहु मथरगइ ॥

सूर-वस-जायहु ससि-यर-णह ।

२५ दसरह-रायहु दिण्णी सुप्पह ॥

सन्धि ५

चन्दना-तपग्रहण

१

राजा चेटक, उनके पुत्र-पुत्रियाँ तथा चित्रपट

धराधीश श्रेणिकने पूछा—हे भगवन्, मुझे उस आर्यिका चन्दनाका चरित्र सुनाइए, जिसके शरीरमे चन्दनकी सुगन्ध है तथा जिसने मिथ्यात्व-रूपी अन्धकारको दूर कर दिया है। राजाके इस प्रश्नको सुनकर गौतम मुनिवरने कहा—हे श्रेणिक, मैं चन्दनाका वृत्तान्त कहता हूँ, तुम सुनो। सिन्धु-विषय (नदी-प्रधान विदेह नामक प्रदेश) मे वैशाली नामक नगर है जहाँके घर अपनी शोभासे देवोके विमानोकी शोभाको भी जीतते हैं। उस नगरमे चेटक नामक नरेश्वर निवास करते हैं। उनकी महारानी महासती सुभद्रासे उनके धनदत्त, धनभद्र, उपेन्द्र, शिवदत्त, हरिदत्त, कम्बोज, कम्पन, प्रयग, प्रभजन और प्रभास नामक पुत्र हुए। उनकी अत्यन्त रूपवती सात पुत्रियाँ भी हुईं जिनके नाम हैं, श्रियासिनी सुभगा प्रियकारिणी, जनमनोहारिणी मृगावती, सुप्रभा देवी, प्रभावती, चेलिनी, चालहसलीलागामिनी ज्येष्ठा और विशेष रूपसे पूज्य चन्दना। ये सभी कन्याएँ अपनी रूपऋद्धिसे इन्द्रके मनको भी अनुरक्त करती थी। प्रियकारिणीका विवाह श्रेष्ठ नाथवशी कृष्णपुर नरेश सिद्धार्थके साथ कर दिया गया। मदगामिनी मृगावती, कौशावीके सोमवशी राजा शतानीक को व्याह दी गयी। चन्द्र किरणोके समान चमकीले नखोवाली सुप्रभाका विवाह सूर्यवशमे उत्पन्न दशरथ राजाके साथ हो गया। उर्वशी और

- उद्दायणहु पहावइ राणी ।
 दिण्णी उवस-रभ-समाणी ॥
 महिउरि काम-वाण-परिहट्टउ ।
 अलहमाणु अवरु वि आरुट्टउ ॥
 ३० जेट्टहि कारणि सच्चइ णामे ।
 आयउ जुज्झहुँ दुणपरिणामे ।
 णट्टउ आहवि चेडय-रायहु ।
 को सक्कइ करवाल-णिहायहु ॥
 अइ-दूसह-णिव्वेए लइयउ ।
 ३५ दमवर-मुणिहि पासि णवइयउ ॥
 अण्णहि दिणि चित्तयरे लिहियइँ ।
 रूवइँ वर-पट्टतर-णिहियइँ ॥
 काम-विलास-विसेसुप्पत्तिहि ।
 जोइयाइँ राए णिय-पुत्तिहि ॥
 ४० पडिउ विदु चेलिणि-ऊरुयलि ।
 दिट्टउ कयली-कदल-कोमलि ॥
 ताये तोडु कयउ विवरेरउ ।
 चित्तयरे वोल्लिउ सुइ-सारउ ॥
 एए विणु पडिविउ ण सोहइ ।
 ४५ वाइ जाम ऊरुत्थलु चाहइ ॥
 ता दिट्टउ तहि लछणु एयइ ।
 अक्खिउ रायहु जाय-विवेयइ ॥

घत्ता—ता सरुहु णारेदु गउ रायहरहु लीलइ ॥

जिण-पडिविवहुँ पासि पडु सणिहिउ बणालइ ॥१॥

२

- दिट्टउ पडु पइँ पुच्छिय किकर ।
 तेहि पनुत्तउ वइरि-भयकर ॥
 एयइँ लिहियइँ विणय-विणीयहुँ ।
 विवइँ चेडय-महिवइ-वीयहुँ ॥
 ५ चउहुँ विवाह ह्यउ विहरतउ ।
 तीहि मज्झि दो जोव्वणवतउ ॥

रम्भाके समान प्रभावती उद्वायन नरेशकी रानी हुई। किन्तु महीपुरका राजा सात्यकि कामके बाणसे प्रेरित होते हुए भी उन कन्याओमेंसे किसीको न पाकर रुष्ट हो उठा और वह दुर्भावनाके वश ज्येष्ठाको वल-पूर्वक प्राप्त करने हेतु उसके पितासे युद्ध करने आ पहुँचा। किन्तु वह युद्धमें चेटक राजासे पराजित होकर भाग गया। कौन ऐसा है जो चेटक राजाके खड्गकी मारको सह सके? इस पर राजा सात्यकि अत्यन्त दुस्सह विरक्तिके वश होकर दमवर मुनिके पास प्रव्रजित हो गया।

एक दिन राजा चेटकके पास एक चित्रकार आया और उसने राजकुमारियोंके सुन्दर चित्रपट बनाये। राजाने अपनी पुत्रियोंके उन चित्रोंको देखा जो अपने सौन्दर्यसे काम-विलासकी भावनाको उत्पन्न करते थे। किन्तु उन्होंने देखा कि कदली-कदल समान कोमल चेलिनी की जघापर एक स्याहीका बिन्दु पड़ा है। उसे देख चेलिनीके पिताने अपना मुख फेर लिया। चित्रकारने राजाकी मन स्थिति जान ली। उसने चित्र-शास्त्रके मर्मकी बात बताते हुए राजासे कहा—हे महाराज, इस बिन्दुके बिना यह चित्र शोभायमान नहीं होता। इसी बीच धात्रीने जाकर चेलिनी राजकुमारीके जघा-स्थलका निरीक्षण किया और उसके वहाँ भी तिलका काला बिन्दु देखा। तब उस विवेकशालिनी धात्रीने आकर यह बात राजासे कही। इसपर नरेन्द्र बहुत रुष्ट हो उठे। उनके क्रोधसे भयभीत होकर वह चित्रकार चुपचाप वैशाली नगरसे निकल भागा। वह राजगृह पहुँचा और वहाँ उसने राजकुमारी चेलनाके चित्रपट को राजाके उद्यान मन्दिरमें जिन-प्रतिबिम्बके पास रख दिया ॥१॥

२

राजा श्रेणिकका चित्रपट देखकर चेलनापर मोहित होना
और उमका राजकुमार द्वारा अपहरण

गौतम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन्, तुमने उस चित्रपटको देखा और उसके विषयमें अपने किकरोसे पूछा। उन्होंने वतलाया—हे शत्रु-भयकर नरेश, ये चित्रविव चेटक राजाकी विनयशील पुत्रियोंके लिखे गये हैं। इनमेंसे प्रथम चारका विवाह हो चुका है, किन्तु उनसे लघु तीनमेंसे दो यद्यपि यौवनको प्राप्त हो गयी हैं, तथापि अभी तक

- अज्ज वि णिव दिज्जति ण कासु वि ।
 एक कण्ण लहुई खल-तम-रवि ॥
 ते वयणेण मयण-सर-वणियउ ।
 १० तुहुँ तुह मतिहि तुह सुउ भणियउ ॥
 हा हा हे कुमार तुह तायहु ।
 वट्टइ कामावत्थ सरायहु ॥
 चेडय-धीयहि अइ-आसत्तउ ।
 सूरु व दिट्ठि-गम्मु अइ-रत्तउ ॥
 १५ ससुरु ण देइ जुण्ण-वयवतहु ।
 वट्टइ अवसरु मइ-गिहिवतहु ॥
 ता कुमरे तुह रूवे किउ पडु ।
 त णिवासु लेविणु गउ भडु पडु ॥
 पडिउ वोइ-वणिय-कय-वेसउ ।
 २० आयउ कण्णउ णव-वय वेसउ ॥
 पुच्छिउ ताहिं लिहिउ ते भाणिउ ।
 कि ण मुणह मगहाहिउ सेणिउ ॥
 ता वोहँ मि कण्णहँ मय-मत्तइँ ।
 पेम्म-कुसुमइँ रत्तइँ णेत्तइँ ॥
 २५ कुडिलइ चेलिणीइ सर-रुद्धइ ।
 कवडे इट्ठ जेट्ठ रइ-लुद्धइ ॥
 भणिय जाहि आहरण लएप्पिणु ।
 आवहि लहु वरुचहुँ लिहक्केप्पिणु ॥
 लग्गहुँ गलकटलि मगहेसहु ।
 ३० अलि उल णील-णिद्ध-मउ-कैसहु ॥
 घत्ता—आहरणाइँ लएवि जा पडिआवइ वाली ॥
 ता तहि ताण ण दिट्ठ चेलिणि मयणमयाली ॥२॥

३

बहिणि-विओय सोय सतत्ती ।
 खतिहि जसमईहि उवसती ॥
 पाय-मूलि तवचरणु लएप्पिणु ।
 थक्क जेट्ठ इदियइँ जिणेप्पिणु ॥

उनका किसीके साथ विवाह-सम्बन्ध नहीं हुआ । हे खलरूपी अन्धकारके सूर्य, सबसे छोटी कन्या (चन्दना) अभी भी अवोध है । अपने किकरो-के इन वचनोंसे तुम मदनके बाणसे आहत हो गये । तब तुम्हारे मन्त्रियोंने तुम्हारे पुत्रसे कहा—हाय, हाय, हे कुमार, तुम्हारे पिता कामासक्त होकर इस अवस्थाको प्राप्त हुए हैं । वे राजा चेटककी पुत्रीपर अत्यन्त आसक्त होकर ऐसे अनुरक्त दिखाई देते हैं जैसे सूर्य अत्यन्त रक्तवर्ण होकर सबके दृष्टिगोचर हो जाता है । किन्तु उनके प्रस्तावित स्वसुर अर्थात् राजा चेटक उन्हें इस कारण अपनी कन्या नहीं देना चाहते, क्योंकि वे आयुमें वृद्ध हो चुके हैं । यह अवसर है जब तुम अपनी बुद्धि और धैर्यका अच्छा परिचय दे सकते हो । गौतम मुनि राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन्, मन्त्रियोंकी उक्त बातको सुनकर राजकुमारने तुम्हारा चित्रपट बनवाया । चित्रपट बन जानेपर एक भट उसे कुमारके निवासस्थानपर ले गया । फिर वह राजकुमार पण्डित वोद्र (वैल लादने वाले ?) वणिक्का वेश बना कर वैशाली नगरमें पहुँचा । राजकन्याओंने चित्रपटमें लिखित नव-वयस्क तथा सुन्दर वेषयुक्त पुरुषको देखकर उसके सम्बन्धमें पूछताछ की । तब वणिक्-वेषधारी राजकुमारने कहा—क्या आप नहीं जानती कि ये मगधके नरेन्द्र श्रेणिक हैं । यह सुनकर उन दोनों कन्याओंके नेत्र मदोन्मत्त हो उठे और प्रेमरूपी केशरसे रजित हो गये । दोनों बहिनोमें चेलिनी अधिक चतुर थी । उसने कामसे पीडित तथा रति से लुब्ध होकर बहिन ज्येष्ठासे छलपूर्वक कहा—आप अपने निवासपर जाकर आभूषणोंको ले आइए, तब हम दोनों यहाँसे चुपचाप छिपकर निकल चलेंगे, तथा भ्रमर समूहके समान नील और स्निग्ध तथा मृदु केशोसे युक्त मगधेशके गलेमें लगकर उनका आलिंगन करेंगे । किन्तु जब ज्येष्ठा आभूषण लेकर लौटी तब उसने वहाँ मदनोत्सुक चेलिनीको नहीं देखा ॥२॥

३

ज्येष्ठाका वैराग्य, चेलिनी-श्रेणिक विवाह तथा चन्दनाका
सन्तोष विद्याधर द्वारा अपहरण व इरावती
के तीरपर उसका त्याग

अपनी बहिनके वियोगके शोकसे सतप्त होकर ज्येष्ठा यशोमति नामक
आर्यिकाके समीप जाकर उपशान्त हुई और उन्हींमें तपश्चरणकी दीक्षा

- ५ चेलिणि पुणु तुह पुत्ते ढोइय ।
 पई स सणेहे णिरु अवलोइय ॥
 परिणिय सुदरि जय जय सदे ।
 धरु आणिय दइवेण सुहदे ॥
 तहि महएवी पट्टु णिवद्धउ ।
- १० सा रइ तुहुं णावड मयरद्धउ ॥
 ताहि सुखतिहि पासि णिहालिउ ।
 चढणाइ सावय-वउ पालिउ ॥
 सहुं सम्मत्ते चारु गुणड्डइ ।
 दाहिण-सेढिड गिरि वेयड्डइ ॥
- १५ सोवण्णाहइ पुरि मणवेयउ ।
 विहरमाणु णहि घरिणि-समेयउ ॥
 आयउ उववणि णिच्च-वसतई ।
 दिट्ठी चढण चढणवतई ॥
 णियय घरिणि णिय गेहे थवेप्पिणु ।
- २० पडिआवेप्पिणु कण्ण लएप्पिणु ॥
 सो जा गन्छइ पुणु णिय-भवणहु ।
 आलोयणिय दिट्ठ ता गयणहु ॥
 अवयरति आहासइ वइयरु ।
 देविई तुहुं जाणिउ मायायरु ॥
- २५ तुज्झु विज्ज कग-रोस-णिहाए ।
 ताडिय देवय वामं पाए ॥
 प्वहि कि कुमारि पई चालिय ।
 अन्छइ कोव-जलण-पज्जालिय ॥
 णिच्चमेव हियवड सकतहि ।
- ३० त णिसुणिवि सो भीयउ कतहि ॥
 घत्ता—भूय रमण-वण मज्झि पवर-इरावइ-तीरइ ॥
 साहिय तेण खगेण विज्ज फणीसर केरइ ॥३॥

लेकर इन्द्रियोको जीतते हुए उन्हीके चरणोमे रहने लगी। उधर चेलिनी-को तुम्हारा पुत्र राजगृह ले आया और उसका तुमने अत्यन्त स्नेह-भावसे अवलोकन किया। तुमने जय-जय घोपके साथ उस सुन्दरीका परिणयन कर लिया और सौहार्दपूर्ण भाग्यसे उसे अपने घर ले आये। तुमने चेलनाको महादेवी पदपर प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार वह रति और तुम कामदेवके समान सुखसे रहने लगे।

उधर चेटककी सबसे लहुरी पुत्री चन्दनाने धर्मभावसे प्रेरित होकर सुक्षान्ति नामक आर्यिकाके समीप श्रावक व्रत ग्रहण कर लिया। सम्यक्त्व भावसे सुन्दर गुण-प्रचुर वेताढ्यगिरिकी दक्षिण श्रेणीमे स्थित सुवर्णनाभ नामक पुरीमे मनोवेग नामक विद्याधर रहता था। एक दिन वह अपनी गृहिणीके साथ आकाशमे विहार करता हुआ उस उपवनमे आया जहाँ नित्य ही वसन्त ऋतु रहा करती थी और जहाँ चन्दनके वृक्षोकी सुगन्ध रहती थी। वहाँ उसने चन्दना कुमारीको देखा। देखते ही उसने वापिस जाकर अपनी गृहिणीको तो अपने घरमे जा छोडा और पुन उसी उपवनमे आकर कन्याका अपहरण कर लिया। उसे लेकर जब वह अपने घरको पुन जाने लगा तब उसने आकाशसे उतरती हुई आलोकिनी विद्यादेवीको देखा। देवीने उससे बात कही कि देवी (तेरी पत्नी मनोवेगा) ने तुम्हे मायाचारी जान लिया है, और रोपपूर्ण होकर तरी विद्याको अपने बाये पैरसे ठुकरा दिया है। तुमने इस प्रकार इस कुमारीको क्यों अपहृत किया ? इसीलिए तेरी गृहिणी कोपाग्निसे प्रज्वलित हो रही है। यह सुनकर मनोवेग नित्य अपने हृदयमे विराजमान रहनेवाली अपनी कान्तासे भयभीत हो उठा। उस विद्याधरने विशाल इरावतीके तीर पर स्थित भूतरमण नामक वनके बीच फणीश्वर (नागेश्वर या गरुड) की विद्याको सिद्ध किया ॥३॥

चन्दनाका वनमे त्याग, भिल्लो द्वारा रक्षण तथा
कौशाम्बीके सेठ धनदत्तके घर आगमन ।

मनोवेगने पत्रलघु नामकी अपनी उसी विद्याके बलसे चन्दनाको उक्त वनमे फेंक दिया और वह उसीके प्रभावसे भूमितलपर उतर गयी।

- पचक्खरइँ चित्ति णिञ्जायइ ।
 धम्म-ज्ञाणु णिम्मलु उप्पायइ ॥
 ५ वियलिय णिस उग्गमिउ पयगउ ।
 वणयरु एक्कु पत्तु सामगउ ॥
 णामे कालु तासु जिण-वयणइँ ।
 साहियाइँ मुद्धइँ जग-सयणइँ ॥
 १० अण्णु वि तहु दिण्णइँ आहरणइँ ।
 पहवतइँ ण विणयर-किरणइँ ॥
 ते तुट्ठे णिय सुद्धरि तेत्तहि ।
 भीम-सिहर-गिरि-णियडइ जेत्तहि ॥
 भिल्लु भयकरि-पल्लिहि राणउ ।
 १५ णामे सीहु सीहु-रस-जाणउ ॥
 तासु वाल कालेण समप्पिय ।
 तेण वि कामालेण विलुपिय ॥
 काओसग्गे थिय परमेसरि ।
 जा लग्गइ वणयरु वण-केसरि ॥
 २० ता सो रुक्खु जेव उम्मूलिउ ।
 सासण-देवयाहिँ पडिकूलिउ ॥
 रे चिलाय करु सुयहि म ढोयहि ।
 अप्पउ काल-वयणि म णिवायहि ॥
 ता सो तसिउ थक्कु तुण्हक्कउ ।
 पय-जुय-वडिउ वियार-विमुक्कउ ॥
 २५ कद-मूल-फल-दाविय-सायइ ।
 पोसिय देवि णिसायहु मायइ ॥
 थिय कइवय दिणाइँ तहि जइयहुँ ।
 वच्छ-देसि कोसविहि तइयहुँ ॥
 वसहसेणु वणिवइ वणइत्तउ ।
 ३० मित्तवीरु तहु-किकरु भत्तउ ॥
 मित्तु सो जि सीहु वण-णाहहु ॥
 घरु आयउ सुक्खिय-जलवाहहु ॥
 अप्पिय तासु तेण पत्थिव-सुय ।
 वाल मुणाल-वल्लय कोमल-मुय ॥

वह अपने चित्तमें पचाक्षर मन्त्रका ध्यान करती ओर निर्मल धर्मध्यान उत्पन्न करने लगी ।

जब रात्रि व्यतीत हो गयी और सूर्यका उदय हुआ तब एक श्यामाङ्ग वनचर वहाँ आया । उसका नाम काल था । चन्दनाने उसे जगत्के आश्रयभूत जिनवचनोका उपदेश दिया तथा सूर्यकी किरणोंके समान कान्तियुक्त आभरण भी दिये । वह इस प्रकार सन्तुष्ट होकर उस सुन्दरीको वहाँ ले गया जहाँ भीमशिखर नामक पर्वतके निकट एक भयकरी नामक पल्लीमें मद्य-रस-पान करनेवाला सिंह नामक भिल्ल राजा रहता था । काल-वनचरने बालिकाको उसे ही समर्पित कर दिया और उसने भी कामासक्त होकर उसे छिपाकर रख लिया । वह परमेश्वरी वहाँ कायोत्सर्ग मुद्रामें ध्यान करने लगी । उस अवस्थामें जब वह वनकेसरी, वनचर उसका आलिंगन करनेको उद्यत हुआ तब वह उन्मूलित वृक्षके समान स्तब्ध रह गया और शासन-देवताने उसे फटकारा—देख किरात, खबरदार ! तू उस पुत्रीको अपना हाथ नहीं लगाना । तू अपनेको कालके मुखमें मत डाल । इसपर वह भिल्लराज त्रस्त होकर मौन हुआ रुक गया और विकारको छोड़ उसके चरण-युगलमें आ पड़ा । तत्पश्चात् उस निपादकी माता, उसे स्वादिष्ट कन्द-मूल व फल देकर पोषण करने लगी ।

इस प्रकार जब वह वहाँ कुछ दिनो तक रह चुकी तब एक दिन वत्स-देशकी कौशाम्बी नगरीका वृषभसेन नामक धनवान् वणिक् वहाँ आया । उसका मित्रवीर नामक एक भक्त किकर वनराज सिंहका मित्र था । अतः वह सुकृतके जलप्रवाह रूप भिल्लके घर आया । वनराजने उस कमल-नालके समान कोमल भुजाओवाली राजकन्याको उसीकी अर्पित कर दी

३५

ढोइय वणि-कुल-गयण-ससंकहु ।

भिच्चे वसहसेण-णामकहु ॥

वत्ता—एकहि वासरि जाव जोइवि सेट्ठि तिसाइउ ॥

वधिवि कोतल ताइ जल-भिगारुच्चाइउ ॥४॥

५

विट्ठ दुट्ठ-कट्ठाइ रउदइ ।

ता विट्ठी सेट्ठिणिइ सुहदइ ॥

मुडिउ सिरु पावइ पम्मेल्लहि ।

आयस-णियलु धित्तु णीसल्लहि ॥

५

कोदव-कूरु स-कजिउ दिज्जइ ।

णिच्चमेव जा एव दमिज्जइ ॥

ता परमेट्ठि छिण्ण ससारउ ।

आयउ भिक्खहि वीरु भडारउ ॥

पडिलाहिवि विहीइ किउ भोयणु ।

१०

दिण्णउ त तहु सउवीरोयणु ॥

पत्त-दाण तरु तक्खणि फलियउ ।

गयणहु कुसुम गियरु परिघुलियउ ॥

गज्जिय दुट्ठहि बहु माणिकइ ।

पडियइ भा-भारे पइरिक्कइ ॥

१५

रयण-विचित्त दिण्ण-विविहगय ।

देवेहि मि देविहि वदिय पय ॥

तियस-घोस-कोलाहल-सहे ।

जय-जय-जय सजाय-णिणहे ॥

णमिय मिगावइए लहुयारी ।

२०

वहिणि सपुत्तइ गुण गरुयारी ॥

वणि-सुयाइ पाविट्ठइ ज किउ ।

तो वि ण साहइ विलसिउ विप्पिउ ॥

सेट्ठिणि सेट्ठि वे वि कम-णमियइ ।

अम्हइ पावइ पावे खवियइ ॥

२५

परमेसरि तुह सरणु पइट्ठइ ।

एवहि परितायहि पाविट्ठइ ॥

और वह भृत्य उसे अपने कुलरूपी आकाशके चन्द्र वृषभसेन नामक वणिक्के पास ले आया। एक दिन उसने सेठको प्यासा देखकर अपने केशोको बाँधा और वह जलका-कलश उठाकर उसके पास आयी ॥४॥

५

सेठानी द्वारा ईर्ष्यावश चन्दनाका बन्धन, महावीरको आहारदान व तप-ग्रहण

इसी अवस्थामे उसे धृष्ट, दुष्ट, कष्टदायी व क्रोधी सुभद्रा नामक सेठानीने देख लिया। चन्दनाके पापवृत्तिसे मुक्त और निःशल्य होनेपर भी उस दुष्ट सेठानीने उसका सिर मुड़वा डाला और उसके पैरोमे लोहेकी साकल बाँध दी। वह उसे प्रतिदिन काँजीके साथ कोदोका भात खानेको देती थी। इस प्रकार जब उसे दण्डित किया जा रहा था, तभी ससारके भ्रमणको छिन्न करनेवाले परमेश्वरी जिनभगवान् वहाँ भिक्षाके निमित्त आये। उनका पङ्गाहन करके चन्दनाने उन्हें वही काँजी और ओदनका आहार विधिपूर्वक दिया। यह पात्रदान रूपी वृक्ष तत्क्षण ही फलित हो उठा और आकाशसे पुष्पकलियोंकी वर्षा हुई। दुन्दुभि बजने लगी तथा बहुतसे मार्णिक्य चमचमाते हुए प्रचुरमात्रामे वहाँ गिरे। देवोंने आकर उस देवीको रत्नोसे जड़े हुए नाना प्रकारके आभूषण प्रदान किये और उसके चरणो की वन्दना की। उन देवोकी घोषणा व कोलाहल-ध्वनिसे तथा जय जयके शब्दोके निनादसे आकृष्ट होकर रानी मृगावती अपने पुत्र सहित वहाँ आयी और उसने अपनी छोटी बहनको उसके गुणोसे बड़ी होनेके कारण नमन किया। उस पापिनी वणिक् पत्नीने उसके साथ जो बुरा व्यवहार किया था, वह चन्दनाने नहीं बतलाया। सेठ और सेठानी दोनोने उसके चरणोमे नमन किया और कहा कि हम पापी पापसे पीडित थे। अब हम तुम्हारे शरण मे प्रविष्ट हुए हैं। हे

- ता चदणप्र भणिउ को दुज्जणु ।
 को ससारि एत्थु किर सज्जणु ॥
 वम्मे सन्नु होड भल्लारउ ।
 ३० पावे पुणु जण-विप्पिय-नारउ ॥
 दस-दिसु पत्त वत्त जय सिरि-वव ।
 आइय परमाणदे ववव ॥
 वड्डिउ वीर-सामि परमप्पउ ।
 एयाणेय-वियप्पसमप्पउ ॥
 ३५ वत्ता—जिण-पय-पकय-मूलि वारह-विहु विस्थिण्णउ ।
 चदणाड तउ घोरो तहि तक्खणि पड्डिवण्णउ ॥५॥

इय वीरजिनिदचरिए चदणातवगहण णाम
 पचमो सधि ॥५॥

(महापुराणु सधि ९८ से मकलित)

परमेश्वरि, अब हम पापिष्ठोकी रक्षा कीजिए । तब चन्दनाने कहा—इस ससारमे यथार्थत कौन दुर्जन है और कौन सज्जन है ? धर्मसे ही सबका भला होता है, और पाप ही लोगोका बुरा करनेवाला बन जाता है । यह वार्ता दशो दिशाओमे फैल गयी । तब राजश्रीके धनी चन्दनाके बन्धु-वान्धव भी परमानन्द सहित वहाँ आये । उन्होंने परमात्मा वीर भगवान् की वन्दना की । उन जिन भगवान् के चरण-कमलोमे बैठकर एक व अनेक भेद रूप बारह प्रकारका महान् घोर तप उसी क्षण चन्दनाने स्वीकार कर लिया ॥५॥

इति चन्दना-तपग्रहण विषयक पचम सन्धि समाप्त
सन्धि ॥ ५ ॥

सधि ६

परसेणिय-सुय-चिलायपुत्त-परीसह

१

सव्वगु वि मिलियहि उज्जगुलियहि
चालणि व्व किउ धीर-मणु ।
तइवि हु निरवज्जहो न वि निय-कज्जहो
चलिउ चिलायपुत्तु समणु ॥

५

मगहा-विसण्ण आसि गुणवतउ ।
गुणहिलु सत्थवाहि वणि होतउ ॥
तेण सियालण्ण पथे समत्थे ।
गच्छतेण समेउ स-सत्थे ॥

१०

मुणि गामतरे तवधर-नामउ ।
भिक्षवागउ निएवि जिय-कामउ ॥
सिद्धउ अन्नु नत्थि समभावित ।
गुलु तिल-वट्ठि देवि भुंजाविउ ॥
तेण फलेण दीवे पढमिल्लण्ण ।
हइमवयम्मि खेत्ते सोहिल्लण्ण ॥

१५

कालु करेप्पिणु कोस पमाणउ ।
हुउ पलिओवम-जीविउ माणउ ॥
पुणु नदणवणे सुरु तत्तो चुउ ।
मगहा मडले रायगिहे हुउ ॥
पस्सेणियहो नरिंदहो नदणु ।

२०

रूवे जण-मण-णयणाणदणु ॥
जणिउ चिलायण्ण देविण्ण जेण जे ।
नामु चिलायपुत्तु किउ तेण जे ।

घत्ता—एकहि दिणे राएँ वद्ध-कसाएँ

अउदायणु उज्जेणि पुरि ।

२५

सगरि सदाणहि वर्येवि आणहि
पेसिउ पज्जोयहो उवरि ॥१॥

सन्धि ६,

चिलातपुत्र-परीपह-सहन

१

चिलातपुत्रका जन्म

उज्जगुलि (काकी) ने आकर सर्वांग चालिनीके समान छेद डाला, तो भी धीर मनस्वी चिलातपुत्र श्रमण अपने निर्दोष तपस्या-कार्यसे विचलित नहीं हुए । प्राचीन कालमें मगध देशमें गुणवान्-गुनहिल (गुणधीर) नामक सार्थवाह वणिक् रहता था । एक दिन वह अपने सार्थ सहित वनमार्गमें गमन कर रहा था, तभी एक ग्राममें उसने भिक्षा-के लिए आये हुए तपधर नामक कामविजयी मुनिको देखा । वणिक्के पास उस समय कोई सिद्ध अन्न नहीं था, अतएव उसने उन समभावी मुनिको गुड और तिलपट्टी देकर आहार कराया । इस पात्रदानके फल-स्वरूप वह मरने पर प्रथम द्वीप अर्थात् जम्बूद्वीपके शोभायमान हेमवत् नामक क्षेत्रमें एक कोश-प्रमाण शरीरयुक्त व पल्योपमकाल तक जीवित रहनेवाला मानव उत्पन्न हुआ । फिर वह नन्दन वनमें देव हुआ और वहाँसे च्युत होकर मगधमण्डलके राजगृह नगरमें राजा प्रश्रेणिकका चिलातदेवी द्वारा उत्पन्न तथा रूपसे लोगोके मन और नयनोको आनन्द-दायी चिलातपुत्र नामक राजकुमार हुआ । एक दिन राजा प्रश्रेणिकने क्रुद्ध होकर राजपुत्र उदायनको यह आदेश देकर उज्जयिनीपुरीको भेजा कि वहाँके राजा प्रद्योतको युद्धमें जीतकर और बन्धनोसे बाँधकर मेरे पास ले आओ ॥१॥

२

- ता तहि गउर-उरगपुर-सामिउ ।
 पज्जोएण वि रणे आयामिउ ॥
 वधेवि वरिउ सुणेप्पिणु धुत्ते ।
 विजयक्खेण नराहिव-पुत्ते ॥
 ५ तत्थ सत्थ-वाहिणउ हवेप्पिणु ।
 आणिउ गपि छलेण हरेप्पिणु ॥
 रोमे तेण देसु नासतउ ।
 सबलु होवि पज्जोउ पहुत्तउ ॥
 आयन्नेप्पिणु पहु चिताविउ ।
 १० पट्टणम्मि पडहउ देवाविउ ॥
 जो महु वडरि वरेप्पिणु ढावइ ।
 सो ज मग्गइ त फुडु पावइ ॥
 ता चिलायपुत्ते हेराविउ ।
 सरं जल-कील करतउ पाविउ ॥
 १५ वधेवि उज्जेणी बड आणिउ ।
 तूसेप्पिणु नदणु सम्माणिउ ॥
 दिन्नउ मग्गिउ मग्गहा राएँ ।
 पुरे सच्छद-विहारु पसाएँ ॥
 घत्ता—बहुकाले राणउ सुट्ठु सयाणउ
 २० घरु पुरु परियणु परिहरेवि ।
 भव-सय मल हरणहो गउ तवयरणहो
 रज्जे चिलायपुत्तु वरेवि ॥२॥

३

- रज्जु करंते आवड पाविय ।
 पय चिलायपुत्ते सत्ताविय ॥
 तहो अन्नाउ नियवि नयवतहँ ।
 जाउ अचित्तु मति-सामतहँ ॥
 ५ रडउ मतु सन्वहँ मणे भाविउ ।
 सेणिउ कचिपुरहो आणाविउ ॥

२

चिलातपुत्रको राज्य-प्राप्ति

इसी बीच प्रद्योतने गौर उरगपुरके स्वामीको रणमे बाँध लिया। उसके बन्धनकी बात सुनकर मगध नरेशके विजय नामक पुत्रने सार्यवाहका वेश धारण करके छलपूर्वक उसे छुड़ा लिया और राजगृह ले आया। इस बातपर रुष्ट होकर प्रद्योतने अपने दल-बल सहित मगध देशपर आक्रमण कर दिया। यह बात सुनकर मगध नरेन्द्रको चिन्ता उत्पन्न हुई और उन्होंने राजधानीमे भेरी बजवायी कि जो कोई मेरे वैरीको पकड़कर मुझे दिखलायेगा वह जो कुछ माँगेगा वही दूँगा। तब चिलातपुत्रने उसपर घात लगायी और जब वह जलक्रीड़ा कर रहा था तभी उस उज्जयिनीपति प्रद्योतको पकड़ लिया और बाँधकर राजगृह ले आया। राजाने सन्तुष्ट होकर अपने पुत्रका सम्मान किया। मगधराजने प्रसन्नता पूर्वक चिलातपुत्रको मन माँगा दान तथा नगरमे स्वच्छन्द विहारका उपहार दिया।

इसके बहुत काल पश्चात् जब राजा प्रश्रेणिक बहुत सयाने हो गये तब उन्होंने घर, पुर और परिजनोका त्याग कर सैकड़ो भवो (जन्मो) के पापका हरण करनेवाला तपश्चरण स्वीकार कर लिया और राज्यपर चिलातपुत्रको प्रतिष्ठित कर दिया ॥२॥

३

चिलातपुत्रका राज्यसे निष्कासन व वनवास तथा
श्रेणिकका राज्याभिषेक

राज्य करते-करते चिलातपुत्रपर एक आपत्ति आ गयी, क्योंकि उससे प्रजा सन्तप्त हो उठी थी। उसका अन्याय देखकर नीतिवान् मन्त्रियो और सामन्तोका चित्त उससे हट गया था। उन्होंने मन्त्रणा की जो सभीके मनको भा गयी। उन्होंने काचीपुरसे श्रेणिकको बुला लिया।

- मिलिउ परिगहु सयलु वि एविणु ।
नीसारिउ वाइउ चपेविणु ॥
मायामहहो पासे जाएविणु ।
१० काणणे विसमु कोट्टु विरएविणु ॥
रज्ज-भट्टु होएवि अन्नित्तिण ।
थिउ जीवइ मावइयहो वित्तिण ॥
भइमित्तु तहो मित्तु पियारउ ।
न रामहो लक्खणु दिहि गारउ ॥
१५ रुइमित्त-माउलयहो केरी ।
वीय सुहइ सुहाइ जणेरी ॥
सो परिणणहँ न पावइ अवरहो ।
दिज्जइ लग्गी साविय पवरहो ॥

- वत्ता—इय वत्त सुणेप्पिणु तत्थावेप्पिणु
२० मेलावेप्पिणु सुहइ सय ।
ते मड्डे हरेप्पिणु कन्न लएप्पिणु
जणहो नियतहो वे वि गय ॥३॥

४

- वत्त सुणेप्पिणु सेणिय-राणउ ।
अणुलगाउ सेणाए समाणउ ॥
राउत्तहिँ जाव ण हय-वाहिय ।
गपिणु वण-पवेसि पडिगाहिय ॥
५ सुट्टु वि सूरा पउर भयकर ।
रायहँ कि करति किर तक्कर ॥
तट्ठा के वि निम्द्धा वट्ठा ।
के वि कियतहो जणे छुट्ठा ॥
चप्पवि नियवि निरारिउ सेन्नहो ।
१० जिह अम्महँ तिह होइ न अन्नहो ॥
एम भणेवि कुमारि विचारिय ।
सा चिलायपुत्ते सघारिय ॥

समस्त परिजन जाकर एकत्र हुए और उन्होंने दुर्वृद्धि चिलातपुत्रको नगर-से निकाल बाहर किया। उसने अपने मातामहके पास जाकर वनमें एक प्रबल कोट बनाया। वह राज्यभ्रष्ट होकर वहाँ अनीतिपूर्वक चौरवृत्तिसे जीवन-यापन करने लगा। उसका एक भद्रमित्र नामक प्रियमित्र था, जैसे रामको लक्ष्मण अत्यन्त प्रिय थे। उस के रुद्रमित्र नामक मामाकी एक सुखदायक सुभद्रा नामक पुत्री थी। चिलातपुत्र उसका परिणय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका वाग्दान किसी अन्य बलवान्को कर दिया गया था। यह बात सुनकर चिलातपुत्रने सैकड़ों सुभट एकत्र किये और वहाँ आकर बलपूर्वक कन्याका अपहरण कर लिया। लोगोके देखते-देखते ही वे दोनों वहाँसे चले गये ॥३॥

४

चिलातपुत्र द्वारा कन्यापहरण, श्रेणिक द्वारा आक्रमण किये जानेपर उसका घात तथा वैभारगिरिपर मुनि-दर्शन

यह बात सुनकर राजा श्रेणिक सेना सहित उसका पीछा करने लगा। राजा व घुड़सवार जब वहाँ पहुँच भी न पाये तभी उसने एक वन-प्रदेशमें जाकर उस कन्यासे विवाह कर लिया। यद्यपि उसके पास बहुत-से भयकर शूरवीर योद्धा थे, तब भी भला चोर राजाका क्या सामना कर सकते हैं ? उनमें-से कितने ही त्रस्त हुए, निरुद्ध हुए और बाँध लिये गये तथा कितने ही यमराजकी पालकीमें डाल दिये गये। सेना द्वारा किये गये उस भारी महारको देखकर चिलातपुत्रने विचार किया कि जब यह

१५

हूई वतरि तहि जि वणंतरे ।
 अपणु पाण-भएण दु-सचरे ॥
 चडिउ पलाइऊण गरुयारण ।
 पवयम्मि पावणे वइभारण ॥

वत्ता—मुगिदत्तु भडारउ भव-भय-हारउ
 सहूँ सवेण नियच्छियउ ।
 भय-वेविर - गत्ते पाव विरत्ते
 तेण नवेप्पिणु पुन्छियउ ॥४॥

२०

५

५

कहि कहि साहु कि पि सखेवे ।
 सारुवएसु कहिउ जो देवे ॥
 ता उवएसु तासु सुहयारउ ।
 कहिउ रिसीसे सव्वहँ सारउ ॥
 ज इच्छसि त नेच्छसु
 ज पुण नेच्छसि तुम पुरिस-सीह ।
 त इच्छसु जइ इच्छसि
 ससार महन्नव तरिदु ॥

१०

विसयाइय पर-भाव विसज्जहि ।
 निव्विसयाइय निय पडिवज्जहि ॥
 सुणवि एउ निव्वेएँ लइयउ ।
 सखेवेण जे सो पवइयउ ॥
 आयन्नेवि थोवाउ विसेसे ।
 थिउ पाउग्ग-मरणे सतोसे ॥

१५

ता सेणिउ स-सेनु तत्थायउ ।
 भाइ निएवि साहु सजायउ ॥
 चगउ कियउ पसस करेप्पिणु ॥
 गउ अचेवि पुज्जेवि पणवेप्पिणु ॥
 एत्थतरे वतरिण निहालिउ ।

२०

वडर वसाण ताण खन्भालिउ ॥
 ज्ञाणत्थहो सउलियण ह्वेप्पिणु ।
 कड्डिय लोयण सिरि वडसेप्पिणु ॥

कन्या हमारी हो चुकी है तब उसे अन्य किसीकी नहीं होने देना चाहिए । ऐसा विचार कर उसने उस कुमारीकी हत्या कर दी । वह मरकर उसी वनमे व्यन्तर देवी हुई । और चिलातपुत्र अपने प्राणोके भयसे भागकर दुर्गम और उच्च बैभार पर्वत पर जा चढ़ा । उस पुण्यभूमिमे उसे भव-भयहारक मुनिदत्त नामक मुनिके सघ सहित दर्शन हुए । चिलातपुत्रने भयसे काँपते हुए शरीर सहित पापसे विरक्त होकर मुनिको नमस्कार किया और उनसे पूछा ॥४॥

५

मुनिका उपदेश पाकर चिलातपुत्रकी प्रव्रज्या, व्यन्तरी द्वारा उपसर्ग तथा मरकर अहमिन्द्र पद प्राप्ति

हे साधु, मुझे सक्षेपमे वह सारभूत उपदेश कहिए जो जिनदेवने कहा है । तब उन मुनीश्वरने उसे सबमे सारभूत और सुखकारी उपदेश कहा जो इस प्रकार है—हे पुरुषवर, तू जिसकी इच्छा करता है उसकी इच्छा मत कर, और जिसकी तू इच्छा नहीं करता उसकी इच्छा कर, यदि इस ससार रूपी महासमुद्रको पार करना चाहता है । जो इन्द्रियोके विषय आदि परभाव है उनको छोड़ और जो विषयो से रहित आत्मभाव है, उनको ग्रहण कर । मुनिका यह उपदेश सुनकर चिलातपुत्रको वैराग्य उत्पन्न हो गया और सक्षेप यह कि उसने प्रव्रज्या धारण कर ली । मुनिसे यह मुनिकर कि अब उसकी आयु थोड़ी ही शेष रह गयी है, उसने विशेष सन्तोपके साथ प्रायोग्य मरण नामक समाधि ले ली । तब राजा श्रेणिक वहाँ अपने सैन्य सहित आया । और उसने देखा कि उसका भाई साधु हो गया है तब 'यह बहुत अच्छा किया' ऐसी प्रशंसा करके तथा पूजा, अर्चा व प्रणाम करके वहाँसे गमन किया । यहाँ इसी बीच उस व्यन्तरीने उसे देखा और दैरके वश होकर उसने उसका उपसर्ग किया । उसने चील पक्षीका रूप धारण करके उसके ध्यानस्थ होते हुए सिरपर बैठकर

वड्डु-मुड-कीडियहि निरतरु ।

अक्खु वि किउ विधेवि देहतरु ॥

२५ घत्ता—पयणिय पाणतउ दुक्खु महतउ

त सहिऊण समाहि-जुउ ।

सो सोक्ख निरतरे पचाणुत्तरे

सिद्धि - विमाणहमिदु हुउ ॥५॥

‘इय वीरजिणिदचरिण चिलायपुत्त-परीसह-सहणो णाम

छट्ठो सवि ॥६॥

(श्रीचन्द्रकृत कहाकोमु सवि ५० से सकलित)

उसकी आँखें निकाल ली । उसने बड़ी-बड़ी मुण्डों वाले कीटोंके द्वारा उसके शरीरको चलनीके समान बेध डाला । ऐसी प्राणान्तकारी महान् दुःखकी वेदनाको सहकर भी समाधिमें तल्लीन रहकर चिलात-पुत्र मुनि निरन्तर सुखदायी पञ्चअनुत्तर विमानोमें से सिद्धिविमानमें अहमिन्द्र देव हुए ॥५॥

इति चिलातपुत्र-परीषद् विषयक छोटी सन्धि समाप्त

॥ सन्धि ६ ॥

संधि ७

सेणिय-रञ्ज-लंभो

१

ध्रुवक—पणवेप्पिणु जिणवरु सिद्धि वहु-वरु
दूरोसारिय-दुच्चरिउ ।
आयण्णह कह सोहणु जण-मण मोहणु
आहासमि सेणिय-चरिउ ॥ ध्रुवक ॥

५ खड्य—जवू-दीचि दाहिणे भारह-खेत्ति सोहिणे ।
मगहा देसि सुढर अत्थि रायगिह पुर ॥
जहि दोसु मणा-वि न गुणु जि सव्वु ।
तहि अत्थि राउ पहयारि गव्वु ॥
उवसेणिउ नामे परम-कित्ति ।

१० तहो सुप्पह देवि सु-सील-वित्ति ॥
हुउ पुत्तु ताह सेणिउ कुमारु ।
गुण-गण-निवासु पच्चक्खु मारु ।
पुव्विल्लु सरेप्पिणु वड्डर-हेउ ।
पच्चत-चरेण पयड-वेउ ॥

१५ एक्कहि विणि राएँ दुट्ठु आमु ।
अहिबम्मै सपेसिउ ह्यामु ॥
पेक्खेप्पिणु परिओसिउ मणेण ।
थुउ वाइ निवेण स-परियणेण ॥
तथारुहेवि दुज्जउ बलेण ।

२० गउ वाहियालि कोऊहलेण ॥
ता नर हरि हरिणा हरिवि तेण ।
निउ भीसावणु वणु तक्खणेण ॥
चइऊण तुरउ तरु-त्तले निविट्ठु ।
तत्थ वि किराय राएण विट्ठु ॥

सन्धि ७

श्रेणिक-राज्य-लाभ

१

जम्बूद्वीप, भरतक्षेत्र, मगधदेश, राजगृहपुर, राजा उपश्रेणिक,
रानी सुप्रभा, पुत्र श्रेणिक । सीमान्त नरेश अभिधर्मके
प्रेषित अश्व द्वारा राजाका अपहरण व वनमे
किरातराजकी पुत्री तिलकावतीसे विवाह

सिद्धिरूपी वधूके वर तथा दुश्चरित्र का दूरसे अपहरण करनेवाले जिनेन्द्रको प्रणाम करके मैं लोगोके मनमोहक सुहावनी कथारूप श्रेणिक-चरितका वर्णन करता हूँ । उसे सुनो । जम्बूद्वीपके दक्षिण भागमे शोभायमान भरतक्षेत्र है और उसके मगध देशमे सुन्दर राजगृह नामक नगर है । वहाँ तनिक भी कोई दोष नहीं, और सभी गुण वर्तमान हैं । वहाँ शत्रुके गर्वका विनाश करनेवाले परमकीर्तिवान् राजा उपश्रेणिक राज्य करते थे । उनकी अत्यन्त शीलवती रानी सुप्रभा देवी थी । उनसे श्रेणिक कुमार नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो नाना गुणोका निवासभूत और साक्षात् काम-देवके समान सुन्दर था । एक दिन उनके सीमान्तवर्ती राजा अभिधर्मने पूर्व वैरका स्मरण कर मगधराजको एक प्रचण्डवेग, दुष्ट अश्व भेजा । उस अश्वको देखकर राजाके मनमे बड़ा सन्तोष हुआ तथा उसने अपने परिजनो सहित अश्वकी खूब प्रशंसा की । वह बलपूर्वक दुर्जेय राजा कुतूहल-वश उस अश्वपर आरुढ होकर बाहर मैदानमे गया । तत्क्षण ही वह अश्व राजाका अपहरण करके एक भीषण वनमे ले गया । तुरगको छोड़कर राजा जब एक वृक्षके नीचे बैठे थे, तभी वहाँके किरातराजने उन्हें देखा ।

२५

जमदडे दुट्ट-कयत-वासु ।
 सगहिउ नमसिवि निउ निवासु ॥
 सम्माणिऊण अवितत्थ-सधु ।
 काऊण तेण वाया-निवधु ॥
 जो होसइ आयहे देव पुत्तु ।
 ३० दायव्वु रज्जु तहो तइँ निरुत्तु ॥

घत्ता—इय भणिवि मणोहर पीण-पओहर तिलयावइ तम-हर-मुहिय ।
 पेसिउ सुह-वट्टणु अरि-ढलवट्टणु परिणावेप्पिणु निय-दुहिय ॥१॥

२

खडय—ता तहि तीग्र सम तहो रइ-सोक्ख माणतहो ।
 बहु-समएण स-रीरउ जायउ मयण-सरीरउ ॥

किउ ताए नाउ चिलायपुत्तु ।

कालेण कुमारु पमाण-पत्तु ॥

५

एक्कहि दिणि सक्क-समाणएण ।

पुत्तिउ नैमित्तिउ राणएण ॥

महु पच्छु पुत्तहँ मज्झु एत्थु ।

कहि होसइ को रज्जहो समत्थु ॥

आहासइ परियाणिय-समत्थु ।

१०

जो निव-सिघासण मत्थयत्थु ॥

ताडतु भेरि भीमारि तासु ।

सुणहाण देतु वर-मइ-पयासु ॥

भुजेसइ पायसु सो निरुत्तु ।

होसइ तुह रज्जहो जोग्गु पुत्तु ॥

१५

ता तेण परिक्खा-हेउ सव्वु ।

सोहणि दिणि करणे सुलग्गे सव्वु ॥

हक्कारिवि पच वि सुय-सयाइँ ।

भणियाइँ नरिटे नुय-पयाइँ ॥

ज ज तुम्हहँ पडिहाइ वत्थु ।

२०

त त निस्सकिय लेहु एत्थु ॥

निसुणेवि एउ पहासिय मुहेहि ।

सहसा पुहई-सर-तणुरहेहि ॥

वह यमदण्ड नामक किरात दुष्टोंके लिए यम-निवासके समान उस राजाको नमस्कार करके उसे अपने घर ले गया और राजाका खूब सम्मान किया। किरातराजकी सुन्दर यौवनवती पुत्रीको देखकर राजा उसपर मोहित हो गया। तब किरातराजने राजाके साथ यह शपथबन्ध किया कि जो उसकी पुत्रीका पुत्र होगा उसे ही राज्य दिया जाये। ऐसा पक्का निबन्धन करके उसने अपनी मनोहर पीनपयोधर चन्द्रमुखी पुत्री—तिलकावतीका विवाह राजाके साथ कर दिया तथा उसके साथ सुखीभूत शत्रुविजयी राजाको उनके नगरको प्रेषित कर दिया ॥१॥

२

किरात कन्यासे चिलातपुत्रका जन्म । राजा द्वारा राजकुमारोकी परीक्षा

अपनी राजधानी राजगृहमे पहुँचकर राजा उपश्रेणिक अपनी इस नयी पत्नीके साथ रतिसुखका अनुभव करते हुए रहने लगा। बहुत समयके पश्चात् उनके मदनके समान सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ। पिताने अपने इस पुत्रका नाम चिलातपुत्र रखा। यथा समय कुमार अपनी तरुणावस्थाको प्राप्त हुआ।

एक दिन उस इन्द्रके समान राजाने एक नैमित्तिकसे पूछा कि यह वतलाओ कि मेरे इन अनेक पुत्रोंके बीच कौन मेरे पश्चात् राज्यका भार सँभालनेमे समर्थ हो सकेगा। समस्त बातोंको जाननेवाले उस नैमित्तिक ने कहा—हे राजन्, जो राजपुत्र, राजसिंहासनके ऊपर बैठकर भेरी वजाता हुआ तथा श्वानोंको भी कुछ खानेको देता हुआ पायस (खीर) का भोजन करेगा वही अपनी श्रेष्ठ बुद्धिको प्रकाशित करनेवाला, भयकर शत्रुओंको व्रस्त करनेवाला, तुम्हारे राज्यको सँभालने योग्य पुत्र होगा, इसमे सन्देह नहीं। यह सुनकर राजाने एक शुभ दिन, शुभकरण और शुभ लग्नमे परीक्षाके हेतु अपने सभी पाँच सौ पुत्रोंको बुलवाया। वे आकर राजाको प्रणाम कर बैठ गये। तब नरेन्द्रने उनसे कहा कि तुम्हे जो-जो वस्तु पसन्द हो, उस-उसको नि शक होकर ले लो। राजाकी यह वान सुनकर उन राजकुमारोंने प्रसन्नमुख होते हुए किन्हीने आभूषण

घत्ता—केहि वि आहरणइँ हरि करि रयणइँ गधइँ तवोलइँ वरइ ।
लइयइँ सुविचित्तइँ वर-वाइत्तइँ केहिँ मि कुसुमइँ सुदरइ ॥२॥

३

खडय—सेणिओ सिहासणे मणि-गण-किरणव्भासणे ।
आरुहेति भेरि वरि थक्को काऊण करि ॥

परिवाडिष्ठ सूयारहि कुमार ।

वइसारिय सयल वि ण कुमार ॥

५

रायाएसेण सुवण्ण-थाल ।

ढाऊण खीरि वड्ढिय-रसाल ॥

भुंजतहँ ताहँ ललतजीह ।

पविमुक्का मडल नाइँ सीह ॥

आवत निएप्पिणु भीम साण ।

१०

सहसा भएण सयल वि पलाण ॥

गभीरु धीरु परि एककु थक्कु ।

सेणिय कुमारु भय-भाव-मुक्कु ॥

ताडतु विणोएँ भेरि दिंतु ।

सुणहाण थोव-थोव हसतु ॥

१५

जेमिउ वीसत्थउ मइ-विसालु ।

जायउ निच्छय-मणु भूमिपालु ॥

जो रज्जहो जोगु अणत-विज्जु ।

सो सव्व पयत्ते पालणिज्जु ॥

इय चित्तिवि दायज्जहँ भएण ।

२०

पुहईसरेण जाणिय-नएण ॥

मडल-विट्ठालिउ एहु पाउ ।

जो देसइ आयहो को वि ठाउ ॥

सो हउँ वि सु-निच्छउ तासु सव्वु ।

अवियारु हरेसमि पाण-दव्वु ॥

२५

घत्ता—इय देप्पिणु घोसण खल-मण-पोसण

नीसारिउ नयरहो तुरिउ ।

तिस-मुक्खायामिउ सिधुर-नामिउ

नदगामु सो पइसरिउ ॥३॥

लिये, किन्हीने घोड़े, हाथी व रत्न लिये, किन्हीने उत्तम गन्ध व ताम्बूल लिये, किन्हीने विचित्र-विचित्र उत्तम वादित्र लिये, और किन्हीने सुन्दर पुष्प ही ग्रहण किये ॥२॥

३

राजपुत्र श्रेणिक परीक्षामे सफल, किन्तु भ्रातृ-वैरकी आशकासे उसका निर्वासन

किन्तु राजकुमार श्रेणिक मणि-समूहोकी किरणोसे दीप्तिमान् सिंहासन-पर अपने सुन्दर हाथमे भेरी लेकर जा बैठा । रसोइयोने उन सब कुमारो को, जो कार्तिकेयके सदृश थे, क्रमशः बैठाया और राजाके आदेशानुसार उन्हे स्वर्णके थालोमे स्वादिष्ट खीर परोस दी । ज्यो ही उन्हीने अपना भोजन प्रारम्भ किया त्यो ही सिंहके समान जीभ लपलपाते हुए श्वान छोड़ दिये गये । सभी राजकुमार उन भयकर श्वानोको आते देख सहसा भयसे भाग उठे । किन्तु एकमात्र गम्भीर और धीर श्रेणिक कुमार भयकी भावनासे मुक्त होते हुए अपने आसनपर बैठे रहे । वे विनोदपूर्वक भेरी बजाते जाते थे और हँसते हुए थोडा-थोडा, भोजन कुत्तोको भी देते जाते थे । इस प्रकार उस विशाल बुद्धिमान् राजकुमारने विश्वस्त भावसे अपना भोजन समाप्त किया । यह देख भूपालने अपने मनमे निश्चय कर लिया कि यही राजकुमार राज्य करने योग्य है । साथ ही उन्हीने यह भी विचार किया कि, जो राजकुमार अनन्त विद्याओका धनी है, और राज्य करने योग्य है उसका समस्त प्रयत्नपूर्वक सरक्षण करना चाहिए । ऐसा चिन्तन कर उस नीतिज्ञ धराधीशने दायादो (राज्यके भागीदार भ्राताओ) के बीच वैर के भयसे श्रेणिक कुमारको इस घोषणाके साथ नगरसे बाहर निकाल दिया कि इसने कुत्तोके जूठे भोजन करनेका पाप किया है, अतएव जो कोई इसे अपने यहाँ ठहरनेको स्थान देगा, उसके समस्त धन और प्राणोका भी मैं निश्चयरूपसे हरण कर लूँगा । ऐसे खल पुरुषोके मनको प्रसन्न करनेवाली घोषणा कराकर राजाने तुरन्त ही श्रेणिक कुमारको नगरसे निकाल दिया । तब वह गजगामी राजकुमार भूख और प्याससे त्रस्त होता हुआ नन्दग्राममे जाकर प्रविष्ट हुआ ॥३॥

४

- अच्छड तहि भोयासत्तु जाम ।
 एत्तह वि तासु ताएण ताम ॥
 दाऊण चिलायसुयस्स रज्जु ।
 वीरेण अणुट्ठिउ अप्प-कज्जु ॥
 ५ सजायउ राउ चिलायपुत्तु ।
 सो करइ कयावि न कि पि जुत्तु ॥
 ता मतिहि दूउ लहेवि सुद्धि ।
 सपेसिउ कचीपुर सुवुद्धि ॥
 गतूण तेण सुप्पह-सुयासु ।
 १० उवएसिउ वइयरु णिव-सुयासु ॥
 रज्जम्मि थवेवि चिलायपुत्तु ।
 सजायउ ताउ मुणी ति-गुत्तु ।
 सयल वि पय रज्जु करतएण ।
 सताविय ते ग कयतएण ॥
 १५ कि बहुणा गच्छहुँ एहि सिग्घु ।
 कुरु रज्जु णिवारहि लोय-विग्घु ॥

घत्ता—जण-वल्लह पोमिणि जिह गय-गोमिणि परिपीडिय दोसायरें ।
 सभरउ पहायरु देउ दिवायरु तिह पई पय परमायरें ॥४॥

५

- खडय—अभयमई वसुमिन्तउ पुच्छेवि कतो कतउ ।
 रायाण स-पुरोहिय आयउ सो णिलय णिय ॥
 गपिणु चप्पेवि चिलायपुत्तु ।
 णीसारवि बल्लिउ अणय जुत्तु ॥
 ५ सुह-दिणे सुहि-सयणहि वद्धु पट्ठु ।
 सुदर-मइ अरि-गय-वड-घरट्ठु ॥
 तोसेवि सु-वयणहि सव्व लोय ।
 थिउ रज्जे दिव्व भुजतु भोय । ५॥
 इय वीर-जिणिदचरिणु मेणिय-रज्ज-लमो णाम
 सत्तमो मधि ॥७॥

(श्रीचन्द्रकृत कहाकोसु मधि १२ से सकलित)

४

चिलातपुत्रका राज्याभिषेक व अन्यायके कारण मन्त्रियो द्वारा श्रेणिकका आनयन

यहाँ भोगोमे आसक्त रहते हुए एक दिन राजा उपश्रेणिकने अपना राज्यभार चिलातपुत्रको सौंप दिया और धीरतापूर्वक आत्मकल्याणका कार्य अर्थात् दीक्षा-ग्रहण सम्पन्न किया। चिलातपुत्र राजा तो हो गया, किन्तु वह उचित कार्य कदापि नहीं करता था। तब मन्त्रियोने श्रेणिक-कुमारका पता लगाया और यह जानकर कि वे अब काचीपुरमे जा पहुँचे हैं, उन्होने एक बुद्धिमान् दूतको काचीपुर भेजा। उसने सुप्रभाके पुत्र श्रेणिक राजकुमारके पास जाकर उन्हे वृत्तान्त सुनाया कि तुम्हारे पिता तो चिलातपुत्रको राज्यपर बैठाकर त्रिगुसिधारी मुनि हो गये, और इधर राज्य करते हुए चिलातपुत्रने यमके समान समस्त प्रजाको सन्तापित कर दिया है। बहुत कहनेसे क्या लाभ, आप शीघ्र ही हमारे साथ चलिए, राज्य सँभालिए और प्रजाके कष्टोका निवारण कीजिए। जिस प्रकार लोकप्रिय पद्मिनी सूर्यके अस्त होनेपर दोषाकर अर्थात् निशाधीश चन्द्रसे परिपीडित होती हुई प्रभाकर सूर्यदेवका स्मरण करती है, उसी प्रकार प्रजा परम आदर भावसे आपकी प्रतीक्षा कर रही है ॥४॥

५

चिलातपुत्रका निर्वासन और श्रेणिकका राज्याभिषेक

श्रेणिक कुमार अपनी नयी परिणीता अभयमती और वसुमित्रा नामकी प्रियपत्नियोसे तथा राजा व पुरोहितसे पूछकर अपने पूर्व निवास राजगृहमे आया। आते ही उसने अनीतिवान् चिलातपुत्रको पराजित कर वहाँसे निकाल बाहर किया। फिर एक शुभ दिन समस्त सुहृद् और सुजनोने उस सुन्दर बुद्धिशाली शत्रुरूपी गज समूहको नष्ट करनेवाले राजकुमारको राजपट्ट वाँध दिया। अपने मधुर वचनो द्वारा सब लोगोको सन्तुष्ट करता हुआ राजा श्रेणिक राजसिंहासनपर प्रतिष्ठित हुआ और दिव्यभोगोका उपभोग करने लगा ॥५॥

इति श्रेणिक-राज्य लाभ विषयक मसम सन्धि समाप्त

॥ सन्धि ७ ॥

सधि ८

सेणिय-धम्म-लाहो तित्थकर-गोत्त-ब्रधो य

१

एक्कहि दिणे किकर-परियरिउ ।

पारद्धिहे नरवइ नीसरिउ ॥

अडविहि पइसारि समप्प-परु ।

परमेसरु अवही-नाण-धरु ॥

५

मुणि जसहरु पेच्छिवि जसहरु

पडिमा-जोए दुरिय-हरु ।

कहि दिट्ठउ एहु अणिट्ठउ

अ-सउणु कज्ज-विणास-थरु ॥

अइ-रोस-वसेण मुणीसरहो ।

१०

पुहईसरेण परमेसरहो ॥

वह-हेउ कयत व जणिय-भया ।

सुणहाण विमुक्का पच-सया ॥

मुणि-माहप्पेण विणीय किया ।

दाऊण पयाहिण पुरउ थिया ॥

१५

ते निग्रवि नरिठे नि-प्पसरा ।

करे करिवि सरासणु मुक्क सरा ॥

मुणि-नाहहो होवि पुप्फ-पयरु ।

चलणोवरि वडिउ बाण-नियरु ॥

पुणु सापु वित्तु मुउ झत्ति गले ।

२०

तवयरण-करण-णिट्ठविय-मले ॥

रिसि-वह-परिणामे तहि समए ।

नरयम्मि नरेसरु सत्तमए ॥

वद्धाउ हवेप्पिणु उवसमिउ ।

त चोज्जु निएवि मुणिहे नमिउ ॥

सन्धि ८

श्रेणिक-धर्म-लाभ व तीर्थंकर गोत्र-वन्ध

१

राजा श्रेणिककी आखेट-यात्रा मुनि-दर्शन व भाव-परिवर्तन

एक दिन राजा श्रेणिक अपने किकरो सहित आखेटके लिए निकला । वनमें पहुँचते ही उसने आत्म और परको समदृष्टि से देखने वाले अवधि-ज्ञानधारी यशस्वी परम मुनीन्द्र यशोधरको कर्मोंको नष्ट करनेवाले प्रतिमा योगमें स्थित देखा । उन्हें देखकर राजाने सोचा—अरे ! कार्य-विनाश करनेवाला यह अनिष्ट—अपशकुन मुझे कहाँसे दिख गया ? इस प्रकार अत्यन्त क्रोधके वशीभूत होकर राजाने उन परमेश्वर मुनीन्द्रका वध करनेके लिए उनपर यमराजके समान भयकर पाँच सौ श्वान छोड़े । किन्तु मुनिके माहात्म्यसे वे विनययुक्त हो गये और उनकी प्रदक्षिणा करके उनके सम्मुख बैठ गये । यह देख कर राजाने अपने हाथमें धनुष लेकर तीव्र बाण छोड़े । किन्तु वह बाणोंका समूह भी पुष्पपुज वनकर मुनिराज-के चरणोंमें जा पड़ा । तब राजाने एक मृत सर्प उठाकर तुरन्त उनके गलेमें डाल दिया जो कि अपने तपश्चरण द्वारा पापमलको दूर कर चुके थे । मुनिका वध करने की भावनाके कारण उसी समय राजाने सप्तम नरकमें उत्पन्न होनेका आयु-वन्ध किया । किन्तु उसी समय मुनिका उक्त आश्चर्य देखकर उनका मन उपशम भावसे व्याप्त हो गया और उन्होंने

२५ घत्ता—भयवते सम-रिउ-मिन्ते
जाणेपिणु उवसत-मणु ।
वर-भासण पुण्ण-पयासण
उरुचारिवि आसी-वयणु ॥१॥

२

दुक्किय-कम्मिधण-जलण-सिह ।
किय धम्म-स्सवण अणेय-विह ॥ -
निसुणेवि अणोवमु मुणि-वयणु ।
निवु निदिवि अप्पुणु पुणु जि पुणु ॥
५ जायउ जिण-सासणि लीण-मणु ।
पडिवन्नउ खाइउ सद्दहणु ॥
नह-यलि सुरेहि अहिणदियउ ।
ता राउ जाउ आणदियउ ॥
वटेपिणु सिरि-जसहर-सवणु ।
१० आयउ पुहई वइ निय-भवणु ॥
दूरुज्झिय मिच्छा-समय-मणु ।
सुहुं करइ रज्जु पालिय सुयणु ॥
चेल्लण-महएविण परियरिउ ।
रामु व सीयाण अलकरिउ ॥
१५ एककहि दियहम्मि सहा-भवणे ।
जामच्छइ पहु नर-नियर घणे ॥ -

घत्ता—आवेपिणु कर मउलेपिणु
ता वणवाले चिन्नचिउ ।

परमेसरु नाण-दिणेसरु

२० देव-देउ सुर नर-नचिउ ॥२॥

३

सामिय तडलोय-लोय-सरणु ।
अमराहिव-रइय-समोसरणु ॥
जिय दुज्जय-काम-कसाय रणु ।
दूरीकय जाइ-जरा-भरणु ॥

मुनिको नमन किया। वे भगवान् मुनि तो शत्रु और मित्रके प्रति समदृष्टि रखते थे। उन्होंने राजाको उपशान्तमन हुए जानकर पुण्यप्रकाशी उत्तम भाषामे आशीर्वादका उच्चारण किया ॥१॥

२

श्रेणिक राजा जैन शासनके भक्त बनकर राजधानीमे लौटे

राजा श्रेणिकने यशोधर मुनिसे दुष्कृत कर्मरूपी ईधनको जलाने वाले अग्निके समान अनेक प्रकारका धर्म श्रवण किया। मुनिके उन अनुपम वचनोको सुनकर राजाने बारम्बार अपने आपकी निन्दा की। वे अब जिन-शासनमे लीन-मन हो गये और उन्होंने क्षायिक सम्यक् दर्शनका लाभ प्राप्त किया। आकाशमे देवोंने उनका अभिनन्दन किया। इससे राजाको और भी अधिक आनन्द हुआ। फिर उन श्रमणमुनि यशोधरकी वन्दना करके राजा अपने भवनमे लौट आये। वे अब अपने मनसे मिथ्या मतोको दूर छोड़कर सज्जनोका पालन करते हुए, सुखपूर्वक राज्य करने लगे। चेलना महादेवीके साथ वे सीताके साथ रामके सदृश अलंकृत दृष्टिगोचर होते थे। एक दिन जब वे नर-समूहसे भरे हुए अपने सभा-भवनमे बैठे थे, तभी वनपालने आकर और हाथ जोड़कर विनती की कि हे महाराज, देवो और मनुष्यो द्वारा नमित, ज्ञान-दिवाकर, देवोके देव, परमेश्वर महावीरका आगमन हुआ है ॥२॥

३

महावीरके विपुलाचलपर आनेकी सूचना और श्रेणिकका उनकी वन्दना हेतु गमन

वनपालने कहा—हे स्वामी, त्रिलोकके लोगोके शरणभूत, इन्द्र द्वारा जिनके समोशरणकी रचना की जाती है, जिन्होंने दुर्जय काम और कपायके रणको जीत लिया है, जन्म-जरा और मृत्युको दूर कर दिया है

५

दुग्गइ-दुह पक निढाह-दिणु ।
 विउल इरि पराइउ वीर जिणु ॥
 आयण्णेवि एउ वरा-वरणु ।
 तहो देवि सन्व-अगाहरणु ॥
 सहसत्ति कयासण परिहरणु ।

१०

पय सत्त सु विणयालकरणु ॥
 परिओसिउ तहिसि कय-गमणु ।
 जय देव भणेवि पसन्न-मणु ॥
 पणवेप्पिणु भू यलि लुलिय तणु ।
 भेरी-रव-परिपूरिय-मुवणु ॥

१५

सम्मते सगय-सन्व-जणु ।
 गउ वढण-हत्तिप्र करि व खणु ॥
 गच्छतु सतु सपय-भवणु ।
 सपत्तउ सेल-समीव-वणु ॥

वत्ता—वर-वसउ लद्ध-पससउ

२०

स-करि स-हरि स-वमरु स-सिरि ।
 वर-वारउ रयणहि सारउ
 निय-समु राएँ ढिट्ठु गिरि ॥३॥

४

५

पणवेप्पिणु सम-परिणड सणाहु ।
 सथुउ पय-भत्ति-भरेण साहु ॥
 तेण वि सुह-दुह-गइ-गमण-हेउ ।
 उवएसिउ वम्माहम्म-भेउ ॥
 निसुणेप्पिणु सासय सुह-निहाणु ।
 पडिवन्नउ खाइउ सदहाणु ॥
 जो विहिउ साहु-वह-करणि भाउ ।
 त सत्तम-निरप्र निवद्धु आउ ॥
 कट्टिवि तउ निरु निम्मल-मणेण ।

१०

पुणु वद्धु पढमि ढसण-वलेण ॥
 गुरु-सवेगेण मणोहिरामु ।
 एत्थज्जिउ पइँ तित्थयर-नामु ॥

तथा जो दुर्गतिके दु खरूपी कीचड़को सुखानेके लिए ग्रीष्मकालीन दिनके समान है, ऐसे वीर जिनेन्द्र विपुलाचल गिरिपर आकर विराजमान हुए हैं। यह बात सुनकर राजा श्रेणिकने अपने समस्त देहके आभूषण वनपालको दे दिये और तत्काल अपने सिंहासनको छोड़कर सद्बिनयसे अपनेको अलकृत करते हुए वे सात पद आगे बढ़े। उन्होंने प्रसन्न होकर उसी दिन भगवान्की वन्दनाके लिए जानेका निश्चय कर लिया। उन्होंने 'जय देव' कहकर प्रसन्न मनसे भूमितलपर अष्टांग प्रणाम किया, ओर वन्दन-यात्राकी सूचना-रूप भेरी बजवा कर उसकी ध्वनिसे समस्त भुवन-को परिपूर्ण कर दिया। सब लोगोके एकत्र हो जानेपर, राजा श्रद्धा-पूर्वक वन्दनाभक्तिसे प्रेरित हो उत्सव सहित चल पड़ा। चलते-चलते वह राज्यलक्ष्मीका निधान राजा श्रेणिक पर्वतकी भूमिके समीपवर्ती वनमें पहुँचा। वहाँसे राजाने उस पर्वतको देखा जो उसके ही समान श्रेष्ठवश (उत्तम कुल अथवा अच्छे बाँस वृक्षो) से युक्त था, प्रशसा-प्राप्त था, हाथी, घोड़ो, चमर और शोभासे युक्त था, धराधारक तथा रत्नोका सार था ॥३॥

४

महावीरका उपदेश सुनकर राजा श्रेणिकको क्षायिक- सम्यक्त्वकी उत्पत्ति

राजाने समता भावसे युक्त होकर भगवान्को प्रणाम किया और उनके चरणोकी भक्तिके भारसे प्रेरित हो उनकी स्तुति की। भगवान्ने भी राजाको शुभगतिमें जानेके हेतु धर्म तथा दुर्गति-गमनके हेतुभूत अधर्ममें भेद करनेका उपदेश दिया। वह उपदेश सुनकर राजाने शाश्वत सुखके निधान क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त किया। उन्होंने जो पहले साधु-का वध करनेके भावसे सातवें नरककी आयुका बन्ध किया था, उसको काटकर अत्यन्त निर्मल भावसे अपने सम्यक् दर्शनके बल द्वारा उसे प्रथम नरकके आयुबन्धमें बदल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने विशेष सवेग भावसे मनोहर तीर्थकर नाम-कर्मको अर्जित किया। गौतम गण-

- १५ सुवण-वइ-पणय-पायारविदे ।
 निवुइ-परे सम्मइ-जिण-वरिदे ॥
 तिन्नि जि सवच्छर अट्ट मास ।
 दस अवर वियाणहि पच दिवस ॥
 एत्तिण्ण अच्छतिण्ण तुरिण्ण काले ।
 पचत्तु हवेसइ तुह वयाले ॥
 सीमत-नरण्ण दुक्खहो खणीहि ।
 २० जाएवउ पइ पढमावणीहि ॥
 नारडउ निरतर-दुक्ख-वरिसु ।
 होमहि चउरासी वरिस-सहसु ॥
 नीसरिवि तओ हय-दुक्ख-जालि ।
 ओसप्पिणीहे तइयम्मि कालि ॥
 २५ घत्ता—सिरिचदुज्जल कित्ति जग-गुरु सव्व-सुहकरु ।
 नामे पोमु महाइ होसहि तुहे तित्थकरु ॥४॥

इय वीरजिणिदचरिण्ण सेणिय धम्मलाह तित्थयर-गोत्त वधो णाम
 अट्टमो सधि ॥८॥

(श्रीचन्द्रवृत्त कहाकोसु मधि १३-१४ से सकलित)

धरने राजा श्रेणिकसे कहा कि हे राजन्, जब भुवनपतियो द्वारा जिनके चरणारविन्दको नमन किया जाता है वे सन्मति जिनेन्द्र निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, तब उसके तीन वर्ष, आठ मास और पन्द्रह दिवस इतना समयमात्र चतुर्थकालका शेष रह जायेगा, तभी वयोवृद्ध होते हुए तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम दुःखकी खानि प्रथम पृथ्वीके सीमान्त नामक नरकमें जाकर उत्पन्न होगे। वहाँ तुम निरन्तर दुःखकी वृष्टि सहते हुए चौरासी सहस्र-वर्षों तक नारकीयके रूपमें रहोगे। वहाँसे अवसर्पिणीके तृतीयकालमें अपने सब दुःख-जालको दूर कर निकलोगे और चन्द्रके समान उज्ज्वल कीर्तिसे युक्त सर्वसुखकारी जगद्गुरु महापद्म नामक तीर्थकर होगे ॥४॥

इति श्रेणिक-धर्मलाभ व तीर्थकर-गोत्रबन्ध विषयक

अष्टम सन्धि समाप्त ॥ सन्धि ८ ॥

संधि ९

सेणिय-धम्म-परिक्खा

१

- अवरु वि उवगूहण-अक्खाणउ ।
 कहमि समुज्झिय-दोसुट्ठाणउ ॥
 चउ-विह-सुर-निकाय-मज्झत्थे ।
 सुय-नाणोहि-नाण सामत्थे ॥
 ५ मिच्छा-धम्म-करिद-मड्ढे ।
 अणुरजणिप्र कहाप्र सुरिदे ॥
 वम्म-स्सवण करते सते ।
 फेडिय-पुच्छय-जण-मण भते ॥
 भूयलि राया सेणिय सन्निउ ।
 १० दिढ-सम्मत्तु भणेप्पिणु वन्निउ ॥
 त निसुणेवि अ-सद्दहमाणउ ।
 एप्पिणु नहि चोडय-स-विमाणउ ॥
 निप्रवि नराहिउ एतु ससेणउ ।
 मग्ग-सरोवरि कड्ढिय-मीणउ ॥
 १५ चामरवाहिहाणु विक्खायउ ।
 सुर-वरु जाल-हत्थु रिसि जायउ ॥
 ता तहि मगहेसरु सपत्तउ ।
 जड आलोप्पवि जालु विवतउ ॥
 गुरु हारज्जहे मीणप्पतउ ।
 २० पणवेप्पिणु विणएण पउत्तउ ॥
 मइँ दासे होतेणाहम्मउ ।
 जुज्जइ तुम्हइँ एउ न कम्मउ ॥

घत्ता—जड कज्जु भसेहि तो तुम्हइँ पासत्थ पहु ॥
 अच्छह होएवि हउँ सपाडमि मच्छ-वहु ॥१॥

सन्धि ९

श्रेणिक-धर्म-परीक्षा

१

श्रेणिक के सम्यक्त्वकी परीक्षा हेतु देवका धीवररूप धारण

कवि कहते हैं कि अब मैं यहाँ उपगूहन गुणके दृष्टान्त स्वरूप राजा श्रेणिक विषयक आख्यान कहता हूँ, जो सम्यक्त्वमें उत्पन्न होते हुए दोषों का निवारण कराता है। एक बार श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानका सामर्थ्य रखनेवाले तथा मिथ्याधर्मरूपी गजेन्द्रके लिए मृगेन्द्रके समान सुरेन्द्रने चतुर्विध देव-निकायोके मध्य बैठे हुए सभासदोंके मनोरजनार्थ धर्मकथा कही, और प्रश्न-कर्ताओंकी भ्रान्तियोंको दूर किया। इस सम्बन्धमें उन्होंने पृथ्वीतलपर वर्तमान राजा श्रेणिकको दृढ़ सम्यक्त्वधारी कहकर उसकी प्रशंसा की। उसे सुनकर एक देवको उसके सच होनेका विश्वास नहीं हुआ। अतएव इसकी परीक्षा करने हेतु अपने विमानको आकाशमें चलाता हुआ वह देव वहाँ आया। उसने देखा कि राजा श्रेणिक अपनी सेना सहित कहीं गमन कर रहा है। अतएव वह देव चामरव नामक विख्यात ऋषिका रूप धारण कर तथा अपने हाथमें जाल लेकर राजाके मार्गवर्ती एक सरोवरमें मछलियाँ पकड़ने लगा। जब मगधेश्वर वहाँ पहुँचे तब उन्होंने देखा कि एक ऋषि जाल फेंककर मछलियोंको पकड़ रहे हैं और उन्हें एक भारवाही अर्जिकाको देते जा रहे हैं। यह देख राजाने उन्हें प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहा कि—हे मुनिराज, मुझ दासके होते हुए, आपको स्वयं यह अधर्म-कार्य करना उचित नहीं है। यदि आपको मत्स्योसे काम है तो आप एक तरफ हो जाइए और मैं आपका यह मत्स्यवधका कार्य सम्पादित कर देता हूँ ॥१॥

२

- वियाणिय निम्मल-राउ मणेण ।
 पउत्तु पवचु मुणिदे तेण ॥
 धराहिव एत्तिय-मेत्तहिं चेव ।
 पओयणु मीणहि अन्नहि नेव ॥
 ५ तओ विरईहे कराउ लएवि ।
 करे अणिमेस सभिच्चहो देवि ॥
 गओ मगहावइ गेहि नवेवि ।
 विसज्जिउ सजउ सजइ वे वि ॥
 निएविणु तारिसु ताण विधम्म ।
 १० दुगुल्लइ लोउ दियवर-धम्म ।
 मुणेवि वियड्ढिण अन्न-दिणम्मि ।
 णिदसगु सदरिसाविउ तम्मि ॥
 स लेह-दलाउ नियक-धराहु ।
 करेप्पिणु मुइउ जीवणु ताहु ॥
 १५ विदिन्नउ सव्वहँ राय-सुयाहँ ।
 [पुरीस-विलित्तउ कारिवि ताहँ] ॥
 नवेप्पिणु निव्विदिगिळ-मणेहि ।
 करेवि कयजलि सव्व जणेहि ॥
 चडाविउ ताउ लएवि स-सीसे ।
 २० स-सेहरे चपय-वास-विमीसे ॥

घत्ता—त निग्रवि णिवेण भणिय सव्व-सामत-वरे ।
 मुदियउ कियाउ कि तुम्हहि विरुयाउ सिरै ॥२॥

३

- जिय-सत्तु-चक्केण सुय सामि-चक्केण ।
 विणएण सलविउ मामत-चक्केण ॥
 एहम्म जीवस्स चेयणप्र तणु जेम ।
 सपुज्जणिज्जादि-वदणिय फुडु तेम ॥
 ५ त वयणु निसुणेवि कुल-कुमुय-चदेण ।
 विहसेवि ते भणिय सेणिय-नरिदेण ॥

२

देवमुनिके धोवर कर्मसे लोगोमे दिगम्बरधर्मके प्रति घृणा तथा
श्रेणिक द्वारा उसका निवारण

राजाकी उस बातसे देवने अपने मनमे जान लिया कि राजाका सम्यक्त्वभाव सर्वथा विशुद्ध है। तथापि उन्होने वहाना बनाकर कहा— हे राजेन्द्र, हमे इतने ही मत्स्योसे प्रयोजन है, हमे और नही चाहिए। तब राजाने उस विरक्ता आर्यिकाके हाथसे मत्स्योको ले लिया और अपने सेवकको सौंप दिया। फिर उन्हें नमस्कार करके मगध नरेश अपने घर चले गये तथा उस सयमी और सयमिनी दोनोंको विदा कर दिया। उस मुनि और अर्जिकाके उस अधर्म-कार्यको देखकर लोग दिगम्बर धर्मसे घृणा करने लगे। यह बात जानकर उस बुद्धिमान् राजाने एक दिन, एक निदर्शन (उदाहरण) उपस्थित करके दिखलाया। उन्होने जीवन वृत्ति-सम्बन्धी लेखपत्रोको अपनी नाम-मुद्रासे अंकित करके तथा उन्हें मलसे विलिप्त करके सब राजपुत्रोको वितरण कर दिया। उन्होने उन दान-पत्रोको पाकर मनमे किसी प्रकारके घृणाभाव धारण किये बिना हाथ जोड़कर राजाको नमन किया, और दानपत्रोको अपने मुकुटयुक्त तथा चम्पक पुष्पोकी बाससे सुगन्धित सिरोपर चढ़ा लिया। यह देखकर राजाने उन सब श्रेष्ठ सामन्तोसे कहा कि तुमने मेरी उन मलिन मुद्राओ को अपने सिरपर कैसे रख लिया ? ॥२॥

३

मलिन मुद्राओके उदाहरणसे सामन्तोकी शका-निवारण व देव
द्वारा राजाको वरदान

राजाके उक्त प्रकार पूछनेपर शत्रु-चक्रको जीतनेवाले तथा अपने स्वामीके भक्त उन सभी सामन्तोने विनय पूर्वक उत्तर दिया—हे देव, जिम प्रकार हमारा यह शरीर मलिन होनेपर भी चेतना गुणके कारण श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार आपके द्वारा दिये हुए ये मुद्रांकित पत्र मलिन होते हुए भी हमारी जीविकाके साधन हैं, अतएव वे सब प्रकार पूजनीय और वन्दनीय हैं। उनके इस वचनको सुनकर अपने कुलरूपी कुमुदको चन्द्रमाके समान प्रसन्न करनेवाले श्रेणिक नरेन्द्रने मुसकराते हुए

- जइ निहिल-जिय-नाह-जिण-मुह-वारस्स ।
 गुरु-विणय-पुव्वेण मन्लधि-थेरस्स ॥
 मइँ मुयवि विदिगिछ नवयारु किउ तासु ।
 १० ता तुम्ह कि कारण करहु उवहासु ॥
 ता तेहि त मन्निय कय-पणामेहि ।
 मन्नाविओ सामिओ विहिय-सामेहि ॥
 तुहुँ एक्कु पर वण्णु भो राय-राएस ।
 जसु अचलु मणु वम्म कय-पाव-विदेस ॥
 १५ निरवज्जु जय-पुज्ज पर एक्कु जिण-वम्म ।
 दोसे अ-सक्कस्स कि होइ नउ गम्म ॥
 त सुणिवि आवेवि देवेण नर-नियर ।
 मज्जे नृवो भणिउ हो भावि-तित्थयर ॥
 २० वुत्तो सि तुहुँ जारिसो देव-राएण ।
 अहिण्ण फुडु तारिसो वम्म-राएण ॥
 इय भणिवि पुज्जेवि वित्तु अक्खेवि ।
 गउ अमरु सुरलोउ तहो हारु वरु देवि ॥
 त नियवि वित्तु मिच्छत्ति पविरत्तु ।
 सजाउ जणु सव्वु जिण समग्ग अणुरत्तु ॥
 २५ यत्ता—अवरेण वि एव सासय-मोक्खुक्कठिण्ण ॥
 कायव्वु सया वि उवगूहणु समय-ट्ठिण्ण ॥३॥

इय वीरजिणिदचरिण्ण सेणिय-धम्म-परिक्खा-णाम
 णवमो सधि ॥९॥

(श्रीचन्द्रकृत कहाकोसु सधि ३ से सकलित)

उनसे कहा—यदि ऐसा है तो मैंने यदि, समस्त दुष्कर्मोंको जीतनेवाले जिनेन्द्र भगवान्की मुद्रा धारण करनेवाले, धीवर मुनिको भी गुरुविनय-पूर्वक, घृणा छोड़कर, नमस्कार किया तो तुम लोग किस कारण मेरा उप-हास करते हो ? राजाके इस दृष्टान्तसे उन सभी सामन्तोंने धर्मके मर्मकी बात समझ ली । उन्होंने राजाको प्रणाम किया और समताभाव सहित अपने स्वामीको मना लिया । उन्होंने कहा—हे राजराजेश्वर, हे पाप-विद्वेषी, आप ही एक धन्य हैं, जिनका मन धर्ममें इस प्रकार अचल है । यह जिनधर्म ही निर्दोष और सर्वोपरि जगत्-पूज्य है । जो कोई दोषोमें अनासक्त है उसके लिए वह गम्य क्यों नहीं होगा ? यह सब देख-सुनकर वह देव वहाँ आया, और समस्त जनसमूहके मध्य राजासे बोला—हे भावी तीर्थकर, तुम्हारा जिस प्रकार वर्णन देवराजने किया था, उससे भी कहीं स्पष्टत, कहीं अधिक तुम्हारा धर्मानुराग है । ऐसा कहकर, राजा की पूजाकर तथा अपना पूर्व वृत्तान्त सुनाकर वह देव राजाको एक सुन्दर हार देकर देवलोकको चला गया । इस वृत्तान्तको देखकर सब लोग मिथ्यात्वसे विरक्त तथा जैनधर्ममें अनुरक्त हो गये । अन्य जो कोई भी धर्मावलम्बी शाश्वत सुखरूप मोक्षके लिए उत्कण्ठित हो उसे भी सदा इसी प्रकार उपगूहन अगका पालन करना चाहिए ॥३॥

इति श्रेणिक-धर्म-परीक्षा विषयक नवम सन्धि समाप्त

॥ सन्धि ९ ॥

सधि १०

सेणिय-सुय-वारिसेण-जोय-साहण

१

सिरिसेविण् चेल्लण-देविण्
काले जते मल-विलउ ।
सजणियउ णामे भणियउ
वारिसेणु सुउ गुण-निलउ ॥

५

रायगेहि पह-साहिय-रायहो ।
वारिसेणु सुउ सेणिय-रायहो ॥
दसण-नाण-चरित्त-समिद्धउ ।
पालिय पव्वोवासु पसिद्धउ ॥
एयवरु निसि पडिमा-जोएँ ।

१०

अच्छइ पिडवणे पाव-विओएँ ॥
तम्मि चेय नयरम्मि सतासउ ।
अत्थि चोरु विज्जुचर-नामउ ॥
थभण-मोहणाइ-बहु-विज्जउ ।

१५

अजण-सिद्धु कयतु व विज्जउ ॥
साहस पउ बहु-वसणाकतउ ।
गणियासुदरि-गणिया-कतउ ॥
एकहि दियहि जाम तहे मदिरु ।
जाड निसहिं सो नयणाणदिरु ॥

२०

ताम भज पेच्छइ विच्छाई ।
विगय-चद चदिम न राई ॥
पुच्छिय मन्नावेवि वराणणि ।
रुद्ध ममोवरि काई अ-कारणि ॥
भासइ गणियासुदरि दुल्लह ।
नउ तुज्जुवरि कोहु महु वल्लह ॥

सन्धि १०

श्रेणिक-पुत्र वारिषेणकी योग-साधना

१

वारिषेणकी धार्मिक वृत्ति । विद्युच्चर चोरकी प्रेयसी गणिकासुन्दरीको
चेलना रानीका हार पानेका उन्माद

कुछ समय जानेपर लक्ष्मी द्वारा सेवित चेलनादेवीने वारिषेण नामक पुत्रको जन्म दिया, जो पाप-विनाशक तथा गुणोके निधान हुए । राजगृहमे नीतिसे समस्त राजाओको नीतिके मार्गसे अपने वशमे करने-वाले राजा श्रेणिकका यह वारिषेण नामक पुत्र दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य से सम्पन्न पर्वोपवासका पालन करनेवाला प्रसिद्ध हो गया । एक बार वह एक वस्त्र धारण किये हुए श्मशानमे रात्रिके समय पाप-विनाशक प्रतिमा-योगसे स्थित था । उसी नगरमे लोगोको त्रास देनेवाला विद्युच्चर नामक चोर रहता था । वह स्तम्भन, मोहन आदि बहुत सी विद्याओको जानता था, और अजनसिद्ध (अजन द्वारा अदृश्य होनेकी कलाका ज्ञाता) था, जैसे मानो साक्षात् यमराज हो । वह बडा साहसी तथा अनेक व्यसनोंके वशीभूत था । इसका प्रेम नगरकी प्रसिद्ध वेश्या गणिका-सुन्दरीसे था । एक दिन जब वह अपनी उस प्रेयसीके नेत्रोको सुखद निवासपर रात्रिके समय गया, तब उसने अपनी उस प्रेयसीको उदास-मन देखा, जैसे मानो चन्द्रमाकी चाँदनीसे रहित रात्रि हो । चोरने उसे मनाकर पूछा, हे सुन्दरमुखी, तू विना कारण मेरे ऊपर रुष्ट क्यों हो गयी हूँ ? इसपर गणिकासुन्दरीने कहा, हे मेरे दुर्लभ वल्लभ, मेरा तुम्हारे

२५

कितुज्जाण-वणम्मि महा-पहु ।
 चिल्लण-देविहि कठि सुहावहु ॥
 हारु निएवि मज्झ उम्माहउ ।
 जाउव्विट्ठु भोय-धण-लाहउ ॥
 थिय पहेवि पिय तेणुदेएँ ।

३०

ता वीरिय धण कय-जण-खेएँ ॥

वत्ता—उट्ठुहि देवि करि सिगारु चित हणहि ।
 कि एक्के तेण अवरु वि आणमि ज भणहि ॥१॥

२

५

रजिऊण भामिणीहि
 अद्धरत्ति रायगेहु
 निग्गओ लएवि हारु
 न कयत वद्ध कोह
 हार-तेय-मग्गि लग्ग
 जे मसाणे हक्कमाण
 काउसग्गि अन्धमाणु
 तत्थ पाव-पक्खि सेणु
 घल्लिऊण चट्ठासु
 न किलेसु सिद्धु कोवि
 त निएवि हारु लेवि
 तेहिं भासिय सुणेवि
 पेसिया भडा भणेवि
 दुट्ठण्ण कि सुएण
 किकरा सुणेवि वाणि
 इत्ति एत्त त पएसु

१०

१५

चित्तु हस-गामिणीहि ।
 गपि वट्ट लच्छि नेहु ।
 बुज्झिऊण पाय-चारु ।
 धाइया नरिद-जोह ।
 तास मग्गया समग्ग ।
 वाण-जालु मेल्लमाण ।
 अप्पि अप्पु झायमाणु ।
 पेच्छिऊण वारिसेणु ।
 पाय-मूलि हारु तासु ।
 सो थिओ अ-लक्खु होवि ।
 गपि सामिणो नवेवि ।
 राइणा सिर धुणेवि ।
 एहु तामु क लुणेवि ।
 कु-स्सुएण किं सुएण ।
 पत्थिवस्स खग्ग-पाणि ।
 जत्थ सो विसुद्ध-लेसु ।

वत्ता—चउदिसु वेदेवि अकोलिउ सो तेहिं किह ।
 रयणायर-वेल-जल कल्लोलेहि सेलु जिह ॥२॥

ऊपर कोई क्रोध नहीं है। किन्तु उद्यानवनमें मैंने चेलनादेवीके गलेमें महाकान्तिवान् और सुहावना हार देखा है, जिससे मुझे उसे पानेका ही उन्माद हो उठा है और अन्य भोग व धनके लाभकी कोई इच्छा नहीं रही है। हे प्रिय, उसी उद्वेगसे सब कुछ छोड़कर बैठो हूँ। अपनी प्रेयसीकी यह बात सुनकर लोगोको दुःख देनेवाले उस चोरने अपनी उस प्रियाको धैर्य बँधाया। उसने कहा—हे देवी, उठो-उठो, अपना शृंगार करो और चिन्ताको छोड़ो। उस एक हारकी तो बात ही क्या है, और भी जो वस्तु तुम कहो उसे लाकर दे सकता हूँ ॥१॥

२

विद्युच्चर चोर द्वारा रानीके हारका अपहरण तथा राजपुरुषो द्वारा
पीछा किये जानेपर ध्यानस्थ वारिषेणके पास हार फेंककर
पलायन। राजा द्वारा वारिषेणको मार डालनेका आदेश

अपनी उस हमगामिनी भामिनीके चित्तको इस प्रकार प्रसन्न करके विद्युच्चर चोर अर्द्धरात्रिके समय धनके लोभसे राजमहलमें जा घुसा और रानीका हार लेकर वहाँसे निकल भागा। उसके पैरोकी आहट सुनकर राजाके योद्धा सेवक क्रोधपूर्वक यमराजके समान उसके पीछे दौड़ पड़े। वे चोरके हाथमें जो हार था, उसके तेजके मार्गसे ही उसके पीछे लगे थे। वे हाँके लगा रहे थे और बाणजाल छोड़ रहे थे। जब वह चोर श्मशानमें पहुँचा, तब उसने वहाँ कायोत्सर्ग मुद्रामें स्थित अपनेमें अपनी आत्माका ध्यान करते हुए वारिषेणको देखा। वह पापी चोर श्येन पक्षीके समान वारिषेणके चरणोंमें, अपने उस चन्द्रहास हारको फेंककर, किसी सिद्ध हुए क्लेशके समान अदृश्य होकर ठहर गया। राजसेवकोंने हारको देखा और उसे लेकर वे राजाके पास गये। उन्होंने राजाको सब वृत्तान्त सुना दिया। उनकी बात सुनकर राजाने अपना सिर हिलाया और अपने भटोको यह कहकर भेजा, कि तुम जाकर वारिषेणका सिर काट डालो। दुष्ट पुत्रसे क्या लाभ? कुत्सित शास्त्रके सुननेसे क्या हित होता है? राजाकी वाणी सुनकर वे किकर हाथमें खड्ग लेकर तत्काल उस स्थानपर पहुँचे जहाँ शुद्ध भावनाओंसे युक्त वारिषेण ध्यानमग्न था। भटोने उसे चारों ओरसे घेरकर ऐसा झकझोरा जैसे समुद्र तटपर जलकी कल्लोलोंसे पर्वत ॥२॥

३

जाई जाई पहरणई सरोसहि ।

मुकई रायाएसे दासहि ॥

ताई ताई होइवि सयवत्तई ।

धम्म-फलेण वरायलु पत्तई ॥

५

पुणु असि लट्ठि पमेल्लिय कठहो ।

विज्जु व मेहहि गिरि-उवकठहो ॥

सा वि माल सजाय सुहिल्लिय ।

न तव-वहुण सयवरि घल्लिय ॥

तहि अवसरि नहि ददुहि वज्जिय ।

१०

एवि सुरेहि तासु पय पुज्जिय ॥

त सुणेवि किय पउर-विसाएँ ।

गपि पुत्तु मन्नाविउ राएँ ॥

अच्छिउ तो वि नेव कुल मडणु ।

जाउ महा-रिसि कोह विहडणु ॥

१५

एककहि वासरि पालिय दिक्खहे ।

गामु पलासखेडु गउ भिक्खहे ॥

तत्थ फुफ्फ-डालेण नियच्छिउ ।

वाल-सहाएँ एतु पडिच्छिउ ॥

भुजाविवि बोलावहुँ मुणिवरु ।

निम्माउ पिय पुच्छेप्पिणु दिक्खरु ॥

२०

रम्म-पएस सयाई कहतउ ।

गउ दूरतहो पय पणवतउ ॥

तो वि नियत्तहे भणइ न सजउ ।

गय वेणिण वि जण जहि रिसि-आसउ ॥

२५

वत्ता—केग वि तहि वुत्तु वक्करेण गुण-मणि-खणिहे ।

तवचरणहो आउ सहयरु वारिसेण-मुणिहे ॥३॥

४

त सुणेवि लज्जण पव्वइयउ ।

अच्छिउ रड-सभरणे लडयउ ॥

वारह वरिसई महि विहरतउ ।

समवसरणु स-मित्तु सपत्तउ ॥

३

देवो द्वारा वारिषेणकी रक्षा । राजाके मनानेपर भी मुनि-
दीक्षा एव पलासखेड ग्राममे आहार-ग्रहण

राजाके आदेशानुसार उसके दासोने रोपपूर्वक जो-जो अस्त्र-शस्त्र छोड़े वे सभी वारिषेणके धर्मफलसे कमलपुष्प होकर धरातल पर गिरे । तब राज-पुरुषो ने उसके कण्ठ पर खड्गसे प्रहार किया, जैसे मेघपर्वतकी उपकण्ठ भूमिपर बिजलीका प्रहार हुआ हो । किन्तु वह खड्ग भी सुखदायी पुष्पमाला बनकर उसके कण्ठपर ऐसा गिरा जैसे मानो तपस्वी वधूने उनके गलेमे स्वयंवर-माला आप्त की हो । उस अवसरपर आकाशमे दुन्दुभी बजी और देवोने आकर उनके चरणोकी पूजा की । इस अतिशयका वृत्तान्त सुनकर राजाको बहुत खेद हुआ और उसने स्वयं जाकर अपने पुत्रको मनाया । किन्तु इसपर भी वे कुलभूषण वारिषेण घरमे न रहे । वे क्रोधके विनाशक महाऋषि बन गये ।

अपनी दीक्षाके व्रतोका पालन करते हुए, एक दिन वारिषेण मुनि भिक्षाके लिए पलासखेड नामक ग्राममे गये । वहाँ उनका बालकपनका साथी पुष्पडाल नामक ब्राह्मण रहता था । उसने जब वारिषेणको गाँवमे आते देखा तो उन्हे आमन्त्रित किया और आहार कराया । वह मुनिवर-के मुखसे कुछ बुलवाना चाहता था, अतएव अपनी भार्यासे पूछकर मुनिके साथ ग्रामसे चला गया । वह सैकड़ो रम्य प्रदेशोका वर्णन करता जाता था । बहुत दूर तक चले जानेपर उसने मुनिके चरणोमे प्रणाम किया, किन्तु इसपर भी उन सयमी मुनिने उसे लौट जानेको नहीं कहा, और वे दोनों जन उस स्थानपर पहुँच गये जहाँ ऋषि-आश्रम था । वहाँ किसी एकने व्यगात्मक वाणीमे कहा, देखो, इसे गुणरूपी मणियोके खान वारिषेण मुनिका एक सहचर तपश्चरणकी दीक्षा लेने यहाँ आया है ॥३॥

४

पुष्पडाल ब्राह्मणकी दीक्षा, मोहोत्पत्ति
और उसका निवारण

पूर्वोक्त बात सुनकर वह ब्राह्मण लज्जित हुआ और उसने प्रव्रज्या ग्रहण कर ली । तथापि उसे अपनी गृहस्थीके भोगविलासका स्मरण बना रहता था । उसने अपने मित्रके साथ बारह वर्ष तक विहार किया और

- ५ तत्थ नवेप्पिणु वीर-जिणिदहो ।
वे चि वड्ढ मज्झि मुणि-विदहो ॥
वम्माहम्मु सुहासुह-सगमु ।
आयण्णेविणु तउ कउ निग्गामु ॥
जतहँ ताहँ लया-हर-मडवि ।
- १० गायउ केण चि सुर-यण-तडवि ॥
“मइल कुचेली दुम्मणा नाहे पव्वसिएण ।
किम जीवेसइ वणिय धर उज्झती विरहेण ॥”
मुणवि एउ दिउ-मुणि मणि सल्लिउ ।
पियहे पासु निय-गामहो चल्लिउ ॥
- १५ चलमणु परियाणेप्पिणु धुत्ते ।
निउ निय-नयरहो भोलिवि मित्ते ॥
पुत्तु स-मित्तु एतु पेक्खेप्पिणु ।
सहसा अब्भुट्ठाणु करेप्पिणु ॥
नविवि णरिक्खा-हेउ रवन्नइँ ।
- २० चेल्लणाप्र आसणइँ विडण्णइँ ॥
नीरायासणम्मि वइसेप्पिणु ।
निय-अतेउर कोक्कावेप्पिणु ॥
लइ लइ एयउ मित्त स-रज्जउ ।
भणिउ वारिसेणेण मणोज्जउ ॥
- २५ कि भणु एकप्र ताप्र निहीणप्र ।
वभणीप्र दोगच्छे खीणप्र ॥
त निमुणेवि सुट्ठ सो लज्जिउ ।
दिढ-मणु दु-प्परिणाम-ववज्जिउ ॥
तहो दिवसहो लग्गिवि सजायउ ।
- ३० गुरु-आलोयण-तित्थे ण्हायउ ॥

वत्ता—अचरेण चि एव चल-चित्तहो दुक्किय-हरणु ।
कायव्वु अवस्स पउर-पउत्तिहि ठिठिकरणु ॥४॥
इय वीरजिणिदचरिण सेणिय-सुय वारिसेण जोय साहण
णाम दहमो सधि ॥१०॥

(श्रीचन्द्रकृत कहाकोसु सधि ३ से सकलित)

तत्पश्चात् वे भगवान् महावीरके समवशरणमे जा पहुँचे । वहाँ उन्होने वीर जिनेन्द्रको नमन किया और दोनो जन मुनिवृन्दके बीच जा बैठे । उन्होने वहाँ धर्मके द्वारा शुभकर्म और अधर्मके द्वारा अशुभ कर्मके आगमनका उपदेश सुना और तत्पश्चात् वे वहाँसे बाहर निकल आये । जब वे जा रहे थे, तब एक स्थानपर लतागृह-मण्डपमे देवगणोंके ताण्डव नृत्यके साथ किसीके द्वारा गाया हुआ एक गीत सुनाई पडा जो इस प्रकार था—अपने पतिके प्रवासमे जानेपर उसकी मैली-कुचैली उदासमन पत्नी विरहसे जलती हुई कैसे जीवित रह सकती है ? यह गीत सुनकर उस द्विज-मुनिके मनमे शूल उत्पन्न हुआ और वह अपनी प्रियाके पास पहुँचनेके लिए अपने ग्रामकी ओर चल पडा । उसको विचलित-मन हुआ जानकर उसका चतुर मित्र भुलावा देकर उसे अपने नगरकी ओर ले गया । अपने पुत्रको मित्र सहित आते देख रानी चेलना ने अकस्मात् उठकर उनका स्वागत किया, नमन किया और परीक्षा-हेतु, उन्हें रमणीय आसन बैठनेको दिये । किन्तु वारिषेण त्यागियोंके योग्य आसनपर ही बैठे । फिर उन्होने अपने अन्त पुरकी स्त्रियोंको बुलवाया और कहा—हे मित्र, इनमे जो तुम्हे मनोज्ञ दिखाई दे, उन्हें राज्य-सहित ग्रहण कर लो । भला बतलाओ, इनके आगे उस एकमात्र दीन-हीन तथा दुर्गतिसे क्षीण ब्राह्मणीसे क्या लाभ ? वारिषेणकी यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बहुत लज्जित हुआ । उसने अपने मनकी दुर्भाविनाओको छोड दिया और वह धर्ममे दृढमन हो गया । उस दिनसे लेकर वह सच्चा सयमी बन गया और उसने अपनी पाप-भावनाकी आलोचनारूपी तीर्थमे स्नान कर लिया ।

इसी प्रकार दूसरोके द्वारा भी जिसका मन धर्मसे चलायमान हो, उसका अवश्य ही उत्तम उक्तियों और उदाहरणोंसे पाप विनाशक स्थितिकरण करना चाहिए ।

इति श्रेणिकपुत्र वारिषेणकी योगसाधना विषयक

दशवी सन्धि समाप्त ॥ सन्धि १०॥

सर्धि ११

सेणिय-सुय-गयकुमार-दिकखा

१

- पेन्छह जिणिद-वम्महो पहाउ ।
तिरियचु वि सुरु सहसारे जाउ ॥
अट्टारह-जल-निहि-जीवियति ।
पुरे रायगेहे मगहा-जणते ॥
५ वणसिरियहे सेणिय-निव-धणाहे ।
अवइन्नु उयर नव-जोन्वणाहे ॥
सिविणतरे देविष्ट दिट्ठु नाउ ।
पचमष्ट मासे दोहलउ जाउ ॥
पुरि परियणेण सहें रइय-सोहे ।
१० आरूहेवि दुरष्ट चल-महुयरोहे ॥
वरिसते विमले जले दुहिणम्मि ।
मह-उच्छवेण गपिणु वणम्मि ॥
कीलेवष्टे अत्थि पियाणुराउ ।
चिताविउ त णिसुणेवि राउ ॥
१५ सो अभयकुमारे चारु-चित्तु ।
पूरविउ सरेप्पिणु खयरु मित्तु ॥
सोहण-दिणे जण-मण-जणिय-हरिसु ।
उप्पन्नउ वन्नउ पुन्न-पुरिसु ॥
सिविणष्ट गउ देविष्ट दिट्ठु जेण ।
२० किउ गयकुमारु तहो नामु तेण ॥

वत्ता—वड्ढिउ जाउ जुवाणउ सयल-कला-कुसलु ।
मयणु व रुवे जिणेसर-पाय-पोम-भसलु ॥१॥

सन्धि ११

श्रेणिक-पुत्र गजकुमारकी दीक्षा

१

श्रेणिक-पत्नी धनश्रीका गर्भधारण, दोहला
तथा गजकुमारका जन्म

जैनधर्मके इस प्रभावको देखिए कि एक तिर्यच भी सहस्रार स्वर्गमे देव हुआ। वहाँ अपनी अठारह सागरोपम आयुके पश्चात् वह मगध देशके राजगृह नगरमे श्रेणिक राजाकी नवयौवना पत्नी धनश्रीके उदरमे अवतीर्ण हुआ। रानीने अपने स्वप्न मे एक नाग (हस्ती) देखा और तदनुसार ही गर्भके पाँचवे मासमे उसे एक दोहला उत्पन्न हुआ। उसकी इच्छा हुई कि पुरीके परिजनो सहित शोभायमान व भ्रमरसमूहोसे युक्त हाथी पर आरूढ होकर जव आकाश मेघाच्छादित हो और शुद्ध जलवृष्टि हो रही हो, तब महान् उत्सवके साथ वनमे जाकर क्रीडा की जाये। अपनी प्रियपत्नीकी यह इच्छा जानकर प्रियानुरागी राजा श्रेणिक चिन्तित हो उठे। किन्तु इस दोहलेकी पूर्ति अभयकुमारने अपने सद्भावपूर्ण विद्याधर मित्रके स्मरणसे की। तत्पश्चात् एक शुभ दिन वह धन्य पुण्यशाली पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसने सब लोगोकी मन स्थितिमे हर्ष उत्पन्न कर दिया। देवीने अपने स्वप्नमे एक गजको देखा था, अतएव उनके उस पुत्रका नाम गजकुमार रखा गया। बढ़ते-बढ़ते गजपुत्र यौवनको प्राप्त हो गये। वे समस्त कलाओमे कुशल, मदनके समान सुरूप तथा जिनेश्वरके चरण-कमलोके भ्रमर समान सेवक हुए ॥१॥

२

- एकहि वासरि वीरु जिणेसरु ।
 आगउ गउ त नवहुं नरेसरु ॥
 आयन्नेवि धम्मु वित्थारे ।
 लइय दिक्ख तहि तेण कुमारं ॥
 ५ सचरतु आणणें तित्थयरहो ।
 गउ कलिंग-विसयहो दतिउरहो ॥
 पच्छिम-द्विसिहे द्वियवर-सारउ ।
 गयकुमारु गिरि-सिहरे भडारउ ॥
 १० थिउ आयावणे जोय-निरोहे ।
 पणविउ गपिणु भव-नरोहे ॥
 तन्नयराहिवेण णर-सीहे ।
 विसम-वइरि-ढाणव-नरसीहे ॥
 तिन्वायउ विसहतु नियच्छिउ ।
 बुद्धदासु निय-मति पपुच्छिउ ॥
 १५ सघहि काई एउ एमच्छइ ।
 ता पञ्चुत्तरु पिसुणु पयच्छइ ॥
 घत्ता—एहु अणाहु समीरे सुट्ठु कयत्थियउ ।
 तेणत्थच्छइ सामि तिन्वायवे थियउ ॥२॥

३

- पुच्छिउ पुणु वि णरिदे आयहो ।
 फिट्ठइ केम पहजणु कायहो ॥
 भणिउ अमच्चे एत्तिउ किज्जइ ।
 ५ एयहो सिल तावेप्पिणु दिज्जइ ॥
 ता पुहईसे सो जे पउत्तउ ।
 कारावहि पडियारु निरुत्तउ ॥
 तेण चि पाविय-रायाएसे ।
 सिल तावावेवि मुक्क विसेसे ॥
 एत्तहे चरिय करेवि नियत्तउ ।
 १० तत्थारूढउ चारु-चरित्तउ ॥

गजकुमारकी दीक्षा, दन्तीपुरकी यात्रा तथा वहाँ पर्वतपर आतापन योग

एक दिन वहाँ वीर जिनेन्द्रका आगमन हुआ। उनको नमन करनेके लिए राजा श्रेणिक उनके पास गये, उस अवसरपर विस्तारपूर्वक धर्मोपदेशका श्रवण करके गजकुमारने वही दीक्षा ले ली। वे फिर तीर्थकरकी आज्ञानुसार विचरण करते हुए कलिंग देशके दन्तीपुर नामक नगरमें पहुँचे। नगरकी पश्चिम दिशामें पर्वतके शिखरपर वे श्रेष्ठ और पूज्य दिगम्बर मुनि गजकुमार योग-निरोध करके आतापन योगमें स्थित हो गये। भव्यजनोंने जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस नगरके राजा नरसिंह, जो अपने वैरीरूपी दानवोंके लिए नरसिंह थे, ने गजकुमार मुनिको तीव्र आताप सहते हुए देखा और अपने मन्त्री बुद्धदाससे पूछा कि इस मुनि-सघमें यह एक मुनि इस प्रकार क्यों आताप सह रहा है? इसपर उस दुष्ट मन्त्रीने उत्तर दिया—यह बेचारा अनाथ वातरोगसे अत्यन्त पीड़ित हो गया है और इसलिए वह इस तीव्र सूर्यकी गर्मीमें स्थित है ॥२॥

शिला तापनसे उपसर्ग, गजकुमारका मोक्ष और राजा तथा मन्त्रीका जैनधर्म-ग्रहण

मन्त्रीकी यह बात सुनकर राजाने उससे पूछा कि मुनिके शरीरका यह वातरोग किस प्रकार मिटाया जा सकता है? अमात्यने कहा—महाराज, ऐसा करना चाहिए कि इनके बैठनेकी शिलाको तप्तयमान कर दिया जाये। तब इसपर राजाने मन्त्रीसे कहा कि तुरन्त मुनिके रोगका यह प्रतिकार करा दो। मन्त्रीने भी राजाका आदेश पाकर उस शिलाको खूब अग्नि द्वारा तापित कराके छोड़ दिया। इधर जब गजकुमार मुनि नगरमें आहारनिमित्त चर्या करके लौटे तब वे शुद्ध चारित्रवान् उसी तपी

१५

सो उवसग्गु सहेप्पिणु धीरउ ।
 गउ मोक्खहो जायउ अ-सरीरउ ॥
 देवागमणु निष्ठवि उवसतउ ।
 जायउ बुद्धदासु जिण भत्तउ ॥
 नरसीहु वि नरपालहो पुत्तहो ।
 रज्जु समप्पेवि गुण-गण-जुत्तहो ॥
 राय-सहासे सहँ पव्वइयउ ।
 हुयउ पसिद्धु तवसि अइसइयउ ॥

२०

घत्ता—सिरिचदुज्जल-कायउ देव-निकाय-थुउ ।
 जायउ गेवज्जामरु काले क्लुस-चुउ ॥३॥

इय वीरजिणिदचरिणु सेणियसुय-गयकुमार-दिक्खा-वण्णणं
 णाम एयदहमो सधि ॥११॥

(श्रीचन्द्रकृत कहाकोसु ४९ से सकलित)

हुई शिलापर आसीन हो गये । उस उपसर्गको धैर्यके साथ सहन करके वे मोक्षगामी और अशरीरी सिद्ध हो गये । उस समय उनके निर्वाण-उत्सवके लिए जो देवोका आगमन हुआ, उसे देखकर बुद्धदास मन्त्रीके मनमे भी उपशम भाव उत्पन्न हो गया और वह जिन भगवान्‌का भक्त हो गया । राजा नरसिंह भी अपने गुणशाली पुत्र नरपालको राज्य समर्पित करके अन्य एक सहस्र राजाओके साथ प्रव्रजित हो गये, ओर वे अपनी तपस्या द्वारा अत्यन्त प्रसिद्ध हुए । वे चन्द्रके समान उज्ज्वल-काय होते हुए, देवसमूहो द्वारा प्रशसित होते हुए, यथासमय पापोसे मुक्त होकर, ग्रैवेयक स्वर्गमे देव हुए ॥३॥

इति श्रेणिकसुत गजकुमारकी दीक्षा विषयक ग्यारहवीं
सन्धि समाप्त ॥ सन्धि ११ ॥

संधि १२

तित्थकर-देसणा

१

कय-पजलि-यरु पणमत-सिरु
भत्ति-हरिम-वियसिय-वयणु ।
ससार दुक्ख णिव्वेइयउ
जोयवि मिलियउ भव्व यणु ॥

५

ता णिग्गत-वीर-दिव्व-ज्झुणि-
तोसिय-फणि-णरामरो ।

जीवाजीव-णाम-कय-भेयइ
तच्चइ कहइ जिणवरो ॥

१०

स भवाभव जीव दुभेय होति ।

ते स-भव स-कम्मे परिणमति ॥

चउरासी-जोणिहि परिभमति ।

अण्णण-देह-राए रमति ॥

वियलिट्ठिय सयलिट्ठिय अण्णेय ।

एक्कदिय भासिय पच-भेय ॥

१५

आहार सरीरिट्ठिय मणाह् ।

आणा-भासा परमाणुयाह् ॥

ज कारणु णिव्वत्तण समत्थु ।

त पज्जत्ति त्ति भणति एत्थु ॥

त छन्विहु परमेसे पउत्तु ।

२०

अहमेण ठाड अतोमुहुत्तु ॥

जिह् णारएसु तिह् सुर-वरेसु ।

दस-वरिस सहामइ वसइ तेसु ॥

परमे ति-तीस सायर-समाइ ।

मणुएसु तिण्णि पलिओचमाइ ॥

सन्धि १२

तीर्थंकरका धर्मोपदेश

१

भग्योकी प्रार्थनापर जिनेन्द्रका उपदेश—जीवोके भेद-प्रभेद

जब जिनेश्वर भगवान् ने भग्यजनोको हाथ जोड़, सिरसे प्रणाम करते हुए, भक्तिपूर्वक हर्षसे प्रफुल्ल-मुख तथा ससारके दुःखोंसे उद्विग्न होकर वहाँ एकत्र होते देखा, तब उन्होंने अपने मुखसे निकलती हुई धीर और दिव्य ध्वनिसे नागो, मनुष्यो और देवोको सन्तुष्ट करते हुए तत्त्वोके स्वरूपका वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ससारके समस्त तत्त्व मुख्यतः दो भागोंमें बाँटे जा सकते हैं। एक जीव और दूसरा अजीव। जीव पुनः दो प्रकारके हैं—संभव अर्थात् ससारमें भ्रमण करनेवाले, और दूसरे अभव अर्थात् मुक्त जीव जो निर्वाणको प्राप्त हो गये हैं और जिनको अब पुनर्जन्म-मरणकी बाधा नहीं रही। जो वे ससारी जीव हैं, वे अपने-अपने कर्मानुसार परिणामन कर रहे हैं। वे जीवोकी चौरासी लाख योनियोंमें भ्रमण कर रहे हैं, और अन्य-अन्य शरीर धारण करके उन्हींके अनुरागमें रमण करते हैं। इन्द्रियोकी अपेक्षा जीव तीन प्रकारके हैं—एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और सकलेन्द्रिय। इनमें एकेन्द्रियके पुनः पाँच भेद कहे गये हैं जिनका आगे वर्णन किया जायेगा। इन सभी प्रकारके जीवोके आहार, शरीर, इन्द्रिय, आनप्राण, भाषा और मनरूप परमाणुओकी विशिष्ट रचना करनेका जो सामर्थ्य है उसे पर्याप्ति कहा जाता है। यह पर्याप्ति आहार आदि उक्त भेदोके अनुसार छह प्रकारकी कही गयी है। जीवकी एक भवमें कमसे कम आयु-स्थिति अन्तर्मुहूर्त अर्थात् एक मुहूर्तकालके भीतर है। किन्तु नारकीय जीवो तथा देवोकी जघन्य आयु दस सहस्र वर्षकी तथा उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरोपम कालकी कही गयी है। मनुष्योकी उत्कृष्ट आयु तीन

- २५ एइदिएसु चत्तारि होति ।
 वियलिदिएसु पच जि कहति ॥
 ता जाम असण्णिउ पच करगु ।
 सण्णिउ पज्जत्ती-उक्क-धरणु ॥
 एयहि जे पज्जप्पति णेय ।
 ३० ते जति अपज्जत्ता अणेय ॥
 पज्जप्पतहु लग्गइ खणालु ।
 जगि सव्वह भिण्णमुहुत्तु कालु ॥
 वत्ता—ओरालिउ तिरियहुँ माणवहुँ
 सुर-णारयहुँ विउवियउ ।
 ३५ आहार अगु कासु वि मुणिहि
 कम्मु तेउ सयलहँ वि थिउ ॥१॥

२

- तिरिय हवति दुविह तस थावर
 थावर पच-भेयया ।
 पुहवी आउ तेउ वाऊ वि य
 वहु-विह हरिय-कायया ॥
 ५ कसिणाम्ण हरिय सु-पीयलिय
 पडुर अवर वि धूसरिय ।
 ण्ही महि-कायहुँ मउय महि
 पच-वण्ण मइँ वज्जरिय ॥

पत्योपमकालकी, एकेन्द्रिय जीवोकी चार पत्योपम तथा विकलेन्द्रिय जीवोकी पाँच पत्योपम कही गयी है। पूर्वोक्त आहारादि छह पर्याप्तियोंमें असजी जीवोंके प्रथम पाँच अर्थात् आहार, शरीर, इन्द्रिय, आनप्राण और भाषा ये पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं। उनके मन नहीं होता। किन्तु सजी जीवोंके मन भी होता है और इस प्रकार उनके सभी छह पर्याप्तियाँ होती हैं। जीवके नये जन्म धारण करते समय जबतक उनके ये पर्याप्तियाँ पूरी नहीं होती, अर्थात् वे आहारादि ग्रहण करके पूर्ण शरीर व इन्द्रियाँ धारण करने तथा श्वासोच्छ्वास करने व शब्दोच्चारण करनेकी योग्यता प्राप्त नहीं कर लेते, तबतक वे अपर्याप्त कहलाते हैं। अनेक जीव ऐसे भी होते हैं जो अपनी अपर्याप्त अवस्थामें ही जन्म-मरण करते रहते हैं। ऐसे जीव लब्धपर्याप्त कहलाते हैं। पर्याप्त जीवोंको अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण करने-में कभीसे कम एक क्षण तथा अधिकसे अधिक भिन्न-मुहूर्त अर्थात् एक मुहूर्तके लगभग समय लगता है। ससारी जीवोंके शरीर पाँच प्रकारके होते हैं—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, कार्मण और तेजस। इनमें से तिर्यच और मनुष्योंके स्थूल शरीर औदारिक कहलाते हैं। देवो और नारकी जीवोंके शरीर ऐसे स्थूल नहीं होते कि वे इच्छानुसार बदल न सकें। उनके ये शरीर वैक्रियिक कहलाते हैं। आहार शरीर केवल कुछ विशेष ऋद्धिधारी मुनियोंके ही होता है जिसके द्वारा वे अन्य क्षेत्रमें जाकर विशेष ज्ञानियोंसे अपनी शकाओंका निवारण करते हैं। कार्मण और तेजस शरीर सभी ससारी जीवोंके सदैव ही बने रहते हैं। कार्मण शरीरमें उनके कर्म-संस्कार उपस्थित रहते हैं और तेजस शरीर द्वारा उनके अन्य शरीरोंसे मेल बना रहता है ॥१॥

२

एकेन्द्रियादि जीवोंके प्रकार

तिर्यच जीव दो प्रकारके होते हैं—त्रस और स्थावर। इनमें से स्थावर जीवोंके पाँच भेद हैं—पृथ्वी-कायिक, जल-कायिक, अग्नि-कायिक, वायु-कायिक तथा नाना प्रकारके हरित वनस्पति-कायिक। पृथ्वी-कायिक जीव वे होते हैं, जिनका शरीर काला, लाल, हरित, पीला, श्वेत अथवा धूसरवर्ण ही होता है, और इस कारण इन पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय जीवोंके ये ही पाँच वर्ण कहे गये हैं। ये मृदुल, पृथ्वीकायिक जीव होते हैं।

- कचण तउय तव मणि रूपय
 १० खर-पुहई पयासिया ।
 वारुणि-खीर-खार-घय-महु-सम
 जल-जाई वि भासिया ॥
 दूरहु दरिसाविय धूम-मलिणु ।
 असणी तडि रवि मणि जोइ जलणु ॥
 १५ उकलि मडलि गुजा-णिणाउ ।
 दिस-विदिसा-भेए भिणु वाउ ॥
 गुच्छेसु गुम्म-वल्ली-तणेसु ।
 पव्वेसु रक्ख साहा-घणेसु ॥
 सु-पसिद्धु वणासइ-काउ एसु ।
 २० उप्पज्जइ जह घोसइ जईसु ॥
 पज्जत्तेयर सुहुमेयर वि ।
 दुम साहारण पत्तेय के वि ॥
 साहारणाहँ साहारणाई ।
 आणापाणहँ आहारणाई ॥
 २५ पत्तेयहुँ पत्तेयहँ गयाई ।
 छिदण-भिदण-णिहण गयाई ॥
 तुदाहि-कुक्खि-किमि खुब्भ सख ।
 वी-इदिय मई भासिय असख ॥
 ती-इदिय गोमि-पिपीलियाई ।
 ३० चउरिदिय मच्छिय-महुयराई ॥
 घत्ता—परिवाडिण कि पि णाण-भवणु
 एयहँ जुत्तिइ सावडइ ।
 रसु गधु णयणु फासहु उवरि ।
 एक्केऊ इदिउ चडइ ॥२॥

३

पज्जत्तीउ पच कम-सठिय
 छह सत्तट्ठ प्राणया ।
 तेसि होति एम पभणति
 महा-मुणि विमल-णाणया ॥

सुवर्ण, ताँबा, त्रिपुप् अर्थात् शीशा, मणि और चाँदी, ये खर पृथ्वी-कायिक कहे गये हैं। जलकायिक जीवोंका शरीर वारुणि अर्थात् मद्य, क्षीर, क्षार, घृत, मधु और जल आदि रूप कहा गया है। अग्निकायिक वे होते हैं जो दूरसे ही अपना स्वरूप घूम्रसे मलिन हुआ दिखलाते हैं, अथवा जो वज्र, विद्युत्, रवि, मणि व ज्वालारूप ज्योतिर्मय होते हैं। दिशाओ और विदिशाओमें जो उत्कलि (झझावात), मण्डली (चक्रवात) अथवा गुजा-मिनाद स्वरूप वायु बहती है वह वायुकाय है। वनस्पति-कायिक जीव सुप्रसिद्ध ही हैं जो गुच्छोमें, गुल्मोंमें, वल्लियोंमें और तृणोंमें, पर्वोंमें तथा वृक्षोंकी सघन शाखाओंमें उत्पन्न होते हैं, ऐसा यतीश्वरने कहा है।

वृक्षरूप वनस्पतिकाय जीव पर्याप्त भी होते हैं, और अपर्याप्त भी, सूक्ष्म भी होते हैं और बादर अर्थात् स्थूल भी, और साधारण भी होते हैं एव प्रत्येक भी। साधारण जीव वे होते हैं, जिनका श्वासोच्छ्वास और आहार साधारण अर्थात् एक साथ ही होता है। प्रत्येक वनस्पति जीव वे होते हैं जो एक-एक वृक्षमें एक-एक रूपसे रहते हैं तथा जो छेदन और भेदन क्रियाओंसे मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं।

द्वीन्द्रियजीव तुन्दाधि अर्थात् पेटके कीटाणु कुक्षिकृमि व क्षुब्ध (पानी में डूबे हुए) शल आदि असख्य भेदरूप कहे गये हैं। गोमी और पिपीलिका अर्थात् चींटियाँ आदि त्रीन्द्रिय एव माखी और भ्रमर आदि चौद्विन्द्रिय जीव हैं। इन जीवोंमें क्रमशः एकेन्द्रियसे लेकर चार इन्द्रियो तककी ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं, अर्थात् एकेन्द्रिय जीवके स्पर्शमात्रकी एक ही इन्द्रिय होती है। द्वीन्द्रियोमें स्पर्श और रस ये दो इन्द्रियाँ होती हैं। त्रीन्द्रियोके स्पर्श, रस और गन्ध ये तीन इन्द्रियाँ तथा चतुरिन्द्रिय जीवोंके स्पर्श, रस, गन्ध और नेत्र ये चारो इन्द्रियाँ होती हैं ॥२॥

३

जीवोंके सजी-असजी भेद व दश प्राण

उक्त प्रकारके एकसे लेकर चार इन्द्रियो तकके जीवोंमें क्रमशः तीन, चार और पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं। अर्थात् एकेन्द्रियोमें आहार, शरीर तथा स्पर्जेन्द्रिय, द्वीन्द्रियोमें आहार, शरीर व प्रथम दो इन्द्रियाँ और आनप्राण ये चार पर्याप्तियाँ, त्रीन्द्रियोमें आहार, शरीर, प्रथम तीन इन्द्रियाँ और आनप्राण ये चार पर्याप्तियाँ, तथा चतुरिन्द्रिय जीवोंमें आहार, शरीर, चार

- ५ पचिदिय सण्णि असण्णि दोण्णि ।
 मण-वज्जिय जे ते धुवु असण्णि ।
 सिक्खालावाइँ ण लेति पाव ।
 अण्णाण गूढ दढ-भूढ भाव ॥
 असु णव जि समत्तिउ पच ताहँ ।
 १० वज्जरइ जिणिदु असण्णियाहँ ॥
 छहि पज्जत्तिहि पज्जत्तएहि ।
 सफासण-लोयण सोत्तएहि ॥
 मण-वयण-काय रस-घाणएहि ।
 आणाप्राणाउ अ प्राणएहि ॥
 १५ दहहि मि जियति सण्णिय तिरिक्ख ।
 अक्खमि णाणा विह दु-ण्णिरिक्ख ॥
 जलयर झसाइ पच-प्पयार ।
 कन्धव मयरोहर सुमुयार ॥
 णहयर समुग्ग फुड-वियड-पक्ख ।
 २० अण्णेक्क चम्म-घण लोम-पक्ख ॥
 थलयर चउपय चउविह अमेय ।
 एक-खुर दु-खुर करि-सुणह-पाय ॥
 उरसप्प महोरय अजगराइ ।
 किं ताहँ गइदु वि कवलु होइ ॥
 २५ भुय-सप्प वि वक्खाणिय सभेय ।
 सरहुदुर-गोवा-णामवेय ॥
 वत्ता—जलयर जलेसु खग तरु-गिरिसु
 थलयर गाम-पुरेसु वणे ।
 दीवोयहि मडल-मज्झि तहि
 ३० पढसु दीवु भासति जणे ॥३॥

इन्द्रियाँ, आनप्राण और भाषा ये पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं। इनके दश प्राणोमेसे क्रमबद्ध छह, सात और आठ प्राण होते हैं। अर्थात् एकेन्द्रिय जीवोके एक स्पर्श इन्द्रिय, एक कायबल, आनप्राण और आयु सहित रसना और वाक् मिलकर द्वीन्द्रियोके छह प्राण हुए। इनमे घ्राण मिलनेसे त्रीन्द्रियके सात, तथा उनमे चक्षु मिलनेसे चतुरिन्द्रियके आठ प्राण हुए। ऐसा निर्मल-ज्ञानी महामुनि कहते हैं।

पचेन्द्रिय जीवोके दो भेद हैं, सजी और असजी। जिनके मन नहीं होता वे निश्चय से असजी कहलाते हैं। वे अपने पापके फलस्वरूप शिक्षा व आलाप आदि ग्रहण नहीं कर सकते। वे निरन्तर अज्ञानमे गहरे डूबे रहते हैं। अज्ञानी जीवोके जिनेन्द्र भगवातने दश प्राणोमेसे मनको छोड़कर शेष नौ प्राण तथा छह पर्याप्तियोमेसे मनपर्याप्तिको छोड़कर शेष पाँच पर्याप्तियाँ कही हैं। सजी तिर्यच जीव छहो पर्याप्तियोसे पर्याप्त होते हैं। वे स्पर्श, रस, घ्राण, नेत्र और श्रोत्र ये पाँचो इन्द्रियोको धारण करते हैं तथा पाँच इन्द्रियो, मन, वचन और काय इन तीन बलो तथा आनप्राण और आयु इन दो सहित दशो प्राणोसे युक्त होते हुए जीवित रहते हैं। अब मैं इनके नाना प्रकारोका वर्णन करता हूँ जो सामान्यतया देखनेमे नहीं आते। जलचर इस आदि पाँच प्रकारके होते हैं जिनमे कच्छप, मकर और मकरापहर्ता शुगुमार भी हैं। नभचर अनेक प्रकारके होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पखे बड़े-बड़े और स्पष्टतया विलग होते हैं, तथा कुछके पखे चर्मसे लगे हुए, सघन रोमो सहित होते हैं। थलचर चौपाए चार प्रकारके होते हैं। एक-खुर, दो-खुर, हस्तिपद और ग्वानपद। इनके असंख्य भेद हैं। उरुसर्पि, महोरग, अजगर आदि इतने विशाल भी होते हैं कि वे हाथी-को भी निगल सकते हैं। भुजसर्पि भी सरड (छिपकली), उन्दुर (मूपक), गोधा (गोह) आदि नामधारी अनेक भेद कहे गये हैं। जलचर जीव जलमे रहते हैं, खग वृक्षो और पर्वतोपर तथा थलचर ग्राम, पुर और वनमे रहते हैं। द्वीपो और समुद्रोके बलयाकार मण्डल असंख्य हैं जिनका मध्यवर्ती प्रथमद्वीप जम्बूद्वीप कहा गया है ॥३॥

४

गति, इन्द्रिय आदि चतुर्दश जीव-मार्गणाएँ व गुणस्थान

(१) सप्तरी जीव मनुष्य, तिर्यच, नारक और देव, इन चार गतियोके अनुसार चार प्रकारके होते हैं। (२) सर्वादि पाँच इन्द्रियोके भेदमे वे पाँच प्रकारके कहे गये हैं। (३) कायकी अपेक्षासे जीवोके छह

काए छन्विह चवल-थिरेण वि ।
तिविह तिविह-जोए वेएण वि ॥

५

जलणिहि-विह वि कसाए जाया ।
अट्ट-भेय णाणे विण्णाया ॥

सजम-दसणेण ति-चउ-न्विह ।
लेसा परिमाणेण वि छ-न्विह ॥

१०

भवत्तेण विविह सम्मत्ते ।
सण्णि असण्णी ढो सण्णित्ते ॥

आहारे आहारिय जे जे ।
चउसु वि गइसु परिद्विय ते ते ॥

केवलि समुहय विग्गह-गइ गय ।
अरुह अजोइ सिद्ध परमप्पय ॥

१५

ते ण लेति आहारु वियारिय ।
सेस जीव जाणहि आहारिय ॥

मग्गण-ठाणइँ चोदह-भेयइँ ।
णिसुणहि गुणठाणाइँ मि एयइँ ॥

२०

मिच्छादिद्वि पहिल्लउ गीयउ ।
सासणु वीयउ मीसु वि तीयउ ॥

अविरय-सम्माइद्वि चउत्थउ ।
पचमु विरयाविरउ पसत्थउ ॥

भेद है—बादर और सूक्ष्म—एकेन्द्रिय तथा द्वीन्द्रिय आदि चार त्रस । (४) योगकी अपेक्षा वे तीन प्रकारके हैं—काययोगी, वचनयोगी और मनयोगी । (५) वेदकी अपेक्षा भी उनके तीन भेद हैं, पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और तपुसक । (६) कषायकी अपेक्षा वे क्रोधी, मानी, मायावी, और मोही ऐसे चार प्रकारके हैं । (७) ज्ञानकी अपेक्षा उनके आठ भेद हैं—मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानी ये पाँच तथा कुमति, कुश्रुत, और कुअवधि ये तीन कुज्ञानी । (८) सयमकी दृष्टिसे जीवोंके तीन भेद हैं—सयमी, सयमासयमी और असयमी, अथवा सामायिक छेदोपस्थापना, सूक्ष्म-साम्पराय और यथाख्यात इन चार सयमोकी दृष्टिसे वे चार प्रकारके हैं । (९) दर्शनकी दृष्टिसे क्षायिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक ये तीन भेद हैं, अथवा चक्षु, अचक्षु, अवधि, और केवल ये चार दर्शन-रूप हैं । (१०) लेश्या भावके अनुसार उनके कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये छह भेद हैं । (११) भव्यत्वकी अपेक्षा जीवोंके दो भेद हैं, भव्य और अभव्य । (१२) सम्यक्त्वकी अपेक्षा भी उनके दो प्रकार हैं, उपशम-सम्यक्त्वी और क्षायिक-सम्यक्त्वी । (१३) सज्ञाकी अपेक्षा वे दो प्रकारके हैं, सज्ञी, और असज्ञी । (१४) आहारकी अपेक्षा जीव दो प्रकारके होते हैं । ससारकी चारो गतियोमें जो जीव है, वे सब आहारक हैं, किन्तु जो जीव केवल-समुद्धात कर रहे हैं, विग्रह गतिमें हैं तथा जो अरहन्त, अयोगी व सिद्ध परमात्मा हो चुके हैं, वे आहार नहीं लेते अतएव वे अनाहारक हैं । शेष सभी जीवोंको आहारक जानना चाहिए । ये चौदह मार्गणा-स्थान हैं, क्योंकि इनके द्वारा नाना दृष्टियोंसे जीवोंके भेदोंको खोजा—समझा जाता है ।

अब चौदह गुणस्थानों (आध्यात्मिक उन्नतिकी भूमिकाओं) को सुनिए । पहला गुणस्थान मिथ्यादृष्टियोंका है, जिसमें सम्यग्ज्ञानका सर्वथा अभाव होता है । सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर वहाँसे मिथ्यात्वकी ओर गिरते हुए जीवोंका स्थान सासादन कहलाता है और वह दूसरा गुणस्थान है । तीसरा गुणस्थान सम्यक्त्व और मिथ्यात्वके मिश्रणरूप होनेके कारण मिश्र गुणस्थान कहलाता है । चतुर्थ गुणस्थान ऐसे जीवोंका कहा गया है जिन्हें सम्यग्दृष्टि तो प्राप्त हो चुकी है, किन्तु विषयोसे विरक्तिरूप सयम उत्पन्न नहीं हुआ है, अतएव यह गुणस्थान अविरत सम्यग्दृष्टि कहलाता है । पाँचवाँ गुणस्थान उन जीवोंका है, जो सम्यग्दृष्टि भी हैं और पूर्णरूपसे सयमी न होते हुए भी अणुव्रती अर्थात् श्रावक हैं, इसीलिए यह गुणस्थान

२५

छट्टउ पुणु पमत्त सजम-धरु ।
सत्तमु अ-प्पमत्तु गुण-सुदरु ॥

अट्टमु होइ अउवु अउवउ ।
अणियत्तिल्लउ णवमु अ-गवउ ।

दहमउ सुहुम राउ जाणिज्जइ ।
एयारहमुवसतु भणिज्जइ ॥

३०

वारहमउ पर-खीणकसायउ ।
तेरहमउ स-जोइ-जिणु जायउ ॥

उज्झिय-तिविह-सरीर-भरतरु ।
उवरिल्लउ अजोइ परु अक्खरु ॥

घत्ता—णारय चत्तारि चत्तारि जि पुणु सुर-पवर ।
तिरियच वि पच णीसेसम्मि चडति णर ॥४॥

५

कम्म-विहम्ममाण स-सरीरा ।
सामय-करणुज्जय विवरेरा ॥
दसण-णाण महाव पट्टा ।
होति जीव उक्किट्ट-णिक्किट्टा ॥

विस्तावित नामसे भी जाना जाता है। छठा गुणस्थान उन सयमी मुनियोका है, जिनमें महाव्रतोका पालन होते हुए भी कुछ प्रमाद शेष रहता है, अतएव यह प्रमत्त-सयमी गुणस्थान कहलाता है। सातवाँ गुण-स्थान, सुन्दर गुणशाली अप्रमत्त-सयमी मुनियोका है। अष्टम गुणस्थानमें मुनियोके उत्तरोत्तर, अपूर्व भावशुद्धि होती जाती है, अतएव यह गुण-स्थान अपूर्वकरण कहलाता है। नवम गुणस्थान अनिवृत्तिकरण है जहाँ मान कषायका अभाव होनेसे मुनिके नीचे गिरनेकी सम्भावना नहीं रहती। दशवाँ गुणस्थान सूक्ष्म-साम्पराय या सूक्ष्म-राग कहलाता है, क्योंकि यहाँ पहुँचनेपर मुनियोकी कषाये अत्यन्त मन्द और सूक्ष्म हो जाती हैं। ग्यारहवाँ गुणस्थान उपशान्त-कषाय कहा गया है, क्योंकि यहाँ साधकके सभी कषायोका उपशमन हो जाता है। बारहवाँ गुणस्थान क्षीण-कषाय है क्योंकि यहाँ कषायोका उपशमन मात्र नहीं, किन्तु आत्मप्रदेशोमें उनका पूर्णतया क्षय हो जाता है। तेरहवाँ गुणस्थान सयोगि-जिन अथवा सयोगि-केवली कहलाता है, क्योंकि इस स्थानपर आत्माको केवलज्ञान प्राप्त हो जाता है, किन्तु शरीरका विनाश नहीं होता और इसलिए ये सयोगिकेवली धर्मका उपदेश भी करते और तीर्थकर भी होते हैं। अन्तिम चौदहवाँ गुणस्थान उन अयोगि-केवली जीवोका होता है जिन्होंने मन, वचन और काय इन तीन योगोका परित्याग कर दिया है तथा औदारिक, तैजस और कर्मण इन तीनों शरीरोके भारसे मुक्त होकर अक्षय पद प्राप्त कर लिया है, अर्थात् परमात्मा हो गये हैं।

जीवोके आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा क्रम-विकासकी दृष्टिसे जो ये चौदह गुणस्थान कहे गये हैं इनमेंसे नारकीय जीवोके प्रथम चार ही गुणस्थान हो सकते हैं, और बड़े-बड़े देव भी वे ही चार गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थच जीवोके पाँच गुणस्थान भी हो सकते हैं, किन्तु प्रथमसे लेकर चौदहवें तक समस्त गुणस्थानोमें तो केवल मनुष्य ही चढ़ सकते हैं ॥४॥

ससारी जीव शरीरधारी होते हैं, और वे निरन्तर अपने कर्मोंसे पीड़ित रहते हैं। इनसे विपरीत जो मुक्तिप्राप्त जीव हैं, वे शाश्वत भावसे युक्त हैं और अपने दर्शन-ज्ञानरूपी स्वाभाविक सुख में तल्लीन रहते हैं। इस

- ५ ताहँ चेदु जा होइ समासम ।
 सा तदलिय-गहण-भावक्खम ॥
 जेम तेल्लु सिहि-सिह-परिणामहु ।
 तेम कम्म-पोग्गलु वि णिसामहु ॥
 जीवे लइयउ जाइ जियत्तहु ।
- १० तिब्ब-कसाय-रसेहि पमत्तहु ॥
 जिह सिहि-भावहु वच्चइ इधणु ।
 तिह कम्मेण जि कम्महु वधणु ॥
 असुहे असुहु सुहे सुहु सधइ ।
 सिद्ध-भडारउ कि पि ण वधइ ॥
- १५ अभव जीव जिणणाहे इच्छिय ।
 एक्कु ण ते वि अणत णियच्छिय ॥
 मइ-सु-ओहि-भणपज्जव केवल ।
 णाणावरण-विमुक्क सु-णिक्कल ॥
 णिहाणिहा पयलापयला ।
- २० थीणगिद्धि णिहा पुणु पयला ॥
 चक्खु-अचक्खु-दसणावरणउ ।
 अवही केवल-दंसणवरणउ ॥
 तेहि विणासिउ णव-सखायउ ।
 वेयणीय-दुगु सायासायउ ॥
- २५ दसण-भोहणीउ सम्मत्तु वि ।
 मिच्छत्तु वि सम्मा-मिच्छत्तु वि ॥
 दुविहु चरित्त-मोहु विक्खायउ ।
 णो-कसाउ णामेण कसायउ ॥
 त कसाय-जायउ सोलह-विहु ।
- ३० इयरु भणेसमि पच्छइ णव-विहु ॥
 पढम-कसाय-चउक्कु सु-भीसणु ।
 सत्तम-णरय-गामि दिहि-दूसणु ॥

घत्ता—अइ-कोहु समाणु माया लोहु वि दुत्थयरु ।

उवसमहे ण जाइ जइ वि पवोहइ तित्थयरु ॥५॥

प्रकार जीव निकृष्ट और उत्कृष्ट होते हैं। जीवोंकी जैसी चेष्टा अर्थात् मन, वचन और काय की क्रिया सम व असम अर्थात् शुभ और अशुभ होती है, उसी प्रकार उनमें शुभ और अशुभ कर्मोंके ग्रहण करनेके नाना भेद होते हैं। जिस प्रकार दीपकमें जलता हुआ तेल अग्निकी शिखारूप परिवर्तित होता रहता है, उसी प्रकार कर्मरूपी पुद्गल परमाणु भी जीवों द्वारा ग्रहण किये जाते और तीव्र कषायरूपी रसोंके बलसे उस जीवमें प्रमत्तभाव उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार कर्मोंके द्वारा ही कर्मका बन्धन उसी प्रकार हुआ करता है, जैसे अग्निमें पड़ा हुआ ईंधन अग्नि-भावको प्राप्त हो जाता है। अशुभभावसे अशुभकर्मका तथा शुभभावसे शुभकर्मका सन्धान होता है। परन्तु सिद्ध भगवान् किसी प्रकारका भी कर्मबन्ध नहीं करते। जिनेन्द्र मतके अनुसार अभव्य जीव एक नहीं हैं, वे अनन्त हैं। कर्म भी अनन्त रूप होते हैं, किन्तु विशेष रूपसे उन्हें आठ प्रकारका बतलाया गया है। पहला ज्ञानावरण कर्म है, जिसके पाँच भेद हैं—मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मन पर्यय ज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण। ये अपने-अपने नामानुसार पाँच प्रकारके ज्ञानोंका आवरण करते हैं, अर्थात् उन्हें ढक देते हैं। इन ज्ञानावरणोंसे सर्वथा विमुक्त तो अशरीरी सिद्ध भगवान् ही होते हैं। दर्शनावरणके नव भेद हैं—निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा और प्रचला तथा चक्षु-दर्शनावरण, अचक्षु-दर्शनावरण, अवधि-दर्शनावरण और केवलदर्शनावरण। इनसे स्पष्टतया उक्त निद्रा आदि शारीरिक दोष उत्पन्न होते हैं तथा चक्षु आदि दर्शनोका आवरण होता है। तीसरा कर्म वेदनीय दो प्रकारका है—सातावेदनीय और असातावेदनीय। ये वेदनीय कर्मोंके दो प्रकार क्रमशः सुख व दुःखका अनुभवन कराते हैं। चौथा मोहनीय कर्म है और उसके मुख्यतया दो भेद हैं—दर्शन-मोहनीय और चारित्र-मोहनीय। दर्शन-मोहनीयके मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये तीन उपभेद हैं। चारित्र-मोहके प्रथमतः कषाय और नोकषाय ये दो भेद हैं। कषायके पहले चार मुख्य भेद और फिर उन चारोंके क्रमशः चार-चार भेद, इस प्रकार सोलह भेद हैं। और नोकषायके नौ भेद हैं जिन्हें आगे बतलाया जायेगा। चार मुख्य कषाय बड़े भीषण होते हैं। वे जीवोंके भावोंमें दूषण उत्पन्न करके उसे ससय नरक तक ले जाते हैं। ये कषाय हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। अपने कठोर रूपमें ये इतने दुष्कर होते हैं कि उनके रहते जीव उपशम भावको प्राप्त नहीं होता, भले ही

६

अवरु अ-पच्चक्खाणु गुरुक्कउ ।

पच्चक्खाणु वउक्कु विमुक्कउ ॥

सजलणु वि जलतु उल्हाविउ

थी-पु-सढ राउ उड्ढाविउ ॥

५ भय-रइ-अरइ-दुगुल्लउ जित्तउ ।

हासु वि सहँ सोएण णिहित्तउ ॥

सुर णर णरय तिरिय चउ आउ वि ।

वायालीस-विहेयउ णाउ वि ॥

गइ-णामउ वि जाइ-णामु वि भणु ।

१० तणु णामउ पुगु तणुहि णिबधणु ॥

तणु-सघाउ तणुहि सठाणउ ।

तणु-अगोवगु णि णामाणउ ॥

तणु-सघडणु वण्ण-नाधिल्लउ ।

रस-णामउ अवरु वि फासिल्लउ ॥

१५ आणुपुण्वि अगुरुलहु लक्खिउ ।

उवघाउ वि परघाउ वि अक्खिउ ॥

ऊसासु वि आदावुज्जोयउ ।

अण्णु विहायगइ वि तस-कायउ ॥

थावरु यूल्लु-सुहुमु पज्जत्तउ ।

२० अण्णु वि मण्णिउ अ-प्पज्जत्तउ ॥

पत्तेयग-णाउ साहारणु ।

थिरु अथिरु वि सुह णाउ स-कारणु ॥

असुहु सुभगु दुब्भगु सु-सरिल्लउ ।

दुस्सरु आदेज्जउ जगि भल्लउ ॥

२५ णाउ अणादेज्जउ जसक्कित्ति वि ।

तित्थयरत्तु णिमिणु मलक्कित्ति वि ॥

स्वयं तीर्थंकर ही उसका सम्बोधन करे। यह कपायोका अनन्तानुबन्धी स्वरूप है ॥५॥

६

कषायोका स्वरूप तथा मोहनीय कर्मकी व अन्य कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियाँ

कषायोका दूसरा प्रकार अप्रत्याख्यान कहलाता है, जिसके होते हुए सम्यक्दर्शनकी प्राप्तिमें तो बाधा नहीं पड़ती, किन्तु व्रतोंके ग्रहण करनेकी वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। कषायोका तीसरा प्रकार प्रत्याख्यान है, जिसके सद्भावमें सम्यक्दर्शन तथा अणुव्रतोंका ग्रहण तो हो सकता है, किन्तु महाव्रतोंका पालन नहीं हो सकता। चौथा कषायभेद है सज्ज्वलन, जिसके होते हुए जीव महाव्रती मुनि तो हो जाता है, तथापि वह सूक्ष्म रूपमें कषायोको लिये हुए रहता है, जिसका स्वरूप दसवे सूक्ष्म-साम्पराय नामक गुणस्थानमें किया गया है। चारों कषायोंके तीव्रतासे उतरते हुए उनके मन्दतम रूपको दिखानेवाले ये चार प्रकार प्रत्येक कषायके होते हैं, और इस प्रकार उक्त चार कषायोंके सोलह भेद हो जाते हैं। ये सब कषाय सिद्ध भगवान् ने त्याग दिये हैं। अब आगे उन नौ नोकषायोंको कहते हैं, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ये हैं—स्त्रीवेद, पुवेद तथा नपुंसकवेद रूप तीनों राग, भय, रति, अरति, जुगुप्सा, हास्य और शोक। इन्हें भी जिनभगवान् ने उड़ा दिया है, जीत लिया है व अपने अन्तरंगसे बाहर फेंक दिया है। इस प्रकार मोहनीय कर्मके समग्ररूपसे ये ($४ \times ४ + ९ = २५$) पच्चीस भेद हुए।

जीव कभी देवकी आयु बाँधता है, कभी नरक की, कभी मनुष्यकी और कभी तिर्यच योनि की, इस प्रकार आयुकर्मके चार भेद हैं।

नामकर्मके बयालीस भेद हैं, जिनके नाम हैं १ गति, २ जाति, ३ शरीर, ४ निबन्धन, ५ शरीर-सञ्जात, ६ शरीर-संस्थान, ७ शरीर-अगोपाग, ८ शरीर-सहनन, ९ वर्ण, १० गन्ध, ११ रस, १२ स्पर्श, १३ आनुपूर्वी, १४ अगुल्लघु, १५ उपघात, १६ परघात, १७ उच्छ्वास, १८ आताप, १९ उद्योत, २० विहायोगति, २१ त्रसकाय, २२ स्थावरकाय, २३ वादरकाय, २४ सूक्ष्मकाय, २५ पर्याप्ति, २६ अपर्याप्ति, २७ प्रत्येक-शरीर, २८ साधारण-शरीर, २९ स्थिर, ३० अस्थिर, ३१ शुभ, ३२ अशुभ, ३३ सुभग, ३४ दुर्भग, ३५ सुस्वर, ३६ दुस्वर,

घत्ता—चउ-गइ-जस्मेण गइ णामउ अट्ठ-विहु ।
इदियइ गणेवि जाइ-णामु भणु पच-विहु ॥६॥

७

हणिवि पच णामइ पच-विहइ ।
एक्कु ति-भेयउ दो दो दु-विहइ ॥
दो छह पुणु दो चउ अट्ठ-विहइ ।
उच्चारुयइ जाइ एक-विहइ ॥
समलामलइ दोणिण जगि गोत्तइ ।
ताइ मि जेहि दूरि परिचत्तइ ॥
दाण-भोय-उवभोय-णिवारउ ।
वीरिय-लाहु हेउ-सघारउ ॥
अतराउ पचविहु धुणेप्पिणु ।
अडयालीसउ सउ विहुणेप्पिणु ॥

३७ आदेय, ३८ अनादेय, ३९ यशस्कीर्ति, ४० अयशस्कीर्ति, ४१ निर्वाण, और ४२ तीर्थकरत्व । ये बयालीस प्रकारके नामकर्म हैं, जिनके द्वारा शरीरके, उनके नामानुसार, विविध प्रकारके गुण-धर्म उत्पन्न होते हैं । इनमेंसे अनेकके कुछ उपभेद भी हैं, जैसे—गतिनाम कर्म, नरक, तिर्यक्, मनुष्य और देव, इन गतियोंके अनुसार चार प्रकारका है । ऐकेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रियो तकके भेदानुसार जातिनाम कर्मके पाँच भेद हैं ॥६॥

७

नाम, आयु, गोत्र व अन्तराय कर्मोंके भेद

औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कामर्णके भेदसे शरीर नामकर्म पाँच प्रकारका है । इन पाँचों शरीरोंके अलग-अलग बन्धन होते हैं, जो शरीर-बन्धन नामकर्मसे उत्पन्न होते हैं । उन्हींके अनुसार उन शरीरोंके पाँच सघात होते हैं । शरीर-संस्थानके छह प्रकार हैं—सम-चतुरस्र, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुब्ज, वामन और हुण्ड । शरीरागोपागके औदारिक, वैक्रियिक और आहारक ये तीन भेद हैं । शरीर-सहननके छह भेद हैं—वज्र-वृषभ-नाराच, नाराच-नाराच, नाराच, अर्ध-नाराच, कीलित और असंप्राप्तासृपाटिका । वर्ण पाँच है, कृष्ण, नील, रक्त, हरित और शुक्ल । सुगन्ध और दुर्गन्धके भेदसे गन्ध नामकर्म दो प्रकारका है । रस पाँच है—तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल और मधुर । स्पर्शनामकर्मके आठ भेद हैं—कठोर, मृदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत और उष्ण । नरक आदि चारों गतियोंके अनुसार आनुपूर्वी नामकर्म चार प्रकारका है । विहायोगतिके दो भेद हैं—प्रशस्त और अप्रशस्त । इन सब उपभेदोंको मिलाकर नामकर्मके तिरानबे भेद हो जाते हैं, जिनके अनुसार समस्त ससारी जीवोंके शरीरमें दिखाई देनेवाले नाना भेदोंका निर्माण होता है ।

गोत्रकर्म दो प्रकारका होता है । समल अर्थात् पाप-प्रवृत्ति कराने-वाला और असमल अर्थात् शुद्ध प्रवृत्ति करानेवाला । इन दोनोंको भी सिद्धात्माएँ दूर कर देती हैं । अन्तराय कर्मके पाँच भेद हैं—दानान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यान्तराय और लाभान्तराय, जो उन-उन गुणोंकी प्राप्तिमें बाधक होते हैं । उक्त आठों कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियोंको मिलानेसे वे सब एक सौ अड़तालीस हो जाती हैं । इन सबका

१५

२०

पयडिहि माणवंगु मेल्लेप्पिणु ।
 सुद्धसहाउ सुइमु लहेप्पिणु ॥
 जे गय जीव परम-णिन्वाणहु ।
 दुक्ख-विमुक्कहु सासय-ठाणहु ॥
 चरम-सरीर-माण किचूणा ।
 ववगय-रोय-सोय अविळीणा ॥
 णिम्मल णिरुवम णिरहकारा ।
 जीव-दन्व-घण णाण-सरीरा ॥
 उट्ट-ग्गमण-सहावे गपिणु ।
 उट्ट-लोउ सयलु वि लघेप्पिणु ॥
 अट्टम-पुहई-वट्ठि णिविट्ठा ।
 अभव जीव जिणदेवे दिट्ठा ॥

घत्ता—ते साइ अणाइ दुविह अणत जि विविह-दुह ।
 ते पुणु ण मरति णउ पडति ससारमुह ॥७॥

८

५

१०

१ णउ वाल णउ वुट्ठ
 णीसाव णित्ताव
 णाणग णिस्मेह
 णिकोह णिल्लोह
 णिन्वेय णिज्जोय
 णिद्धम्म णिक्कम्म
 णीराम णिकाम
 णिन्वेस णिल्लेस
 णीरस महाभाव
 अवत्त चिस्मेत्त
 ण छुहाइ घेप्पति
 ण रुयाइ झिज्जति
 णाहारु भुजति
 ण मलेण लिप्पति

णउ मुक्ख सुवियड्ढ ।
 णिग्गाव णिप्पाव ।
 णिण्णेह णिहेह ।
 णिम्माण णिम्मोह ।
 णीराय णिन्भोय ।
 णिच्छम्म णिज्जम्म ।
 णिन्वाह णिद्धाम ।
 णिग्गध णिप्फास ।
 णीसइ णीरूव ।
 णिञ्चित णिण्वित्त ।
 ण तिसाइ छिप्पति ।
 ण रईइ सिज्जति ।
 ओसहु ण जुज्जति ।
 ण जलेण धुप्पति ।

विनाश करके जीव शुद्ध होता और निर्वाण प्राप्त करता है। इन कर्म-प्रकृतियों सहित अपने मानवशरीरको छोड़ तथा आत्माके स्वयं शुद्ध स्वभावको प्राप्त कर जो जीव दुःख-रहित, शाश्वत-स्थान-स्वरूप परम निर्वाणको प्राप्त करते हैं वे अपने अन्तिम मानव शरीरके प्रमाणसे कुछ छोटे होते हैं, उनके रोग-शोक नहीं होता तथा वे कभी मृत्युको प्राप्त नहीं होते। वे सदैव निर्मल, निरुपम, निरहकार, जीव-द्रव्यसे सघन और ज्ञान-शरीरी होते हैं, वे मध्यलोकसे स्वभावतः ऊर्ध्वगमन करते हैं और समस्त ऊर्ध्वलोकका उल्लघन कर सर्वोपरि अष्टम पृथ्वीके पृष्ठपर निविष्ट हो जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता ऐसा इन मुक्त जीवोंका स्वरूप जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है। ये मुक्त जीव अपनी इस मुक्तावस्था की दृष्टिसे सादि और अनन्त हैं तथा उनके जीवद्रव्यकी दृष्टिसे अनादि और अनन्त हैं, क्योंकि वे अब पुनः मरण नहीं करते और न विविध दुःखोंसे पूर्ण ससारके मुखमें पड़ते ॥७॥

८

सिद्ध जीवोंका स्वरूप

वे सिद्ध जीव न बालक होते न वृद्ध, न मूर्ख और न चतुर। वे न किसीको शाप देते न ताप, न गर्व रखते और न पाप करते। वे ज्ञान-शरीरी होते हैं, किन्तु उनके मेधा अर्थात् मस्तिष्क व इन्द्रिय-जन्य बोध नहीं होता। न उनके स्नेह है और न देह ही है। वे क्रोधरहित, लोभरहित, मानरहित और मोहरहित होते हैं। उनके न स्त्री, पुरुष आदि लिंग-भेद है और न मन, वचन, कायरूप योगोंका भेद है। न उनके राग है, न भोग, न रमण है, न काम। वे इन्द्रिय-सुखसे व जन्म-मरणसे रहित हैं। वे निर्वाध हैं, और निर्धर्म हैं। न उनके द्वेष है, न लेश्या है। वे महानुभाव गन्ध, स्पर्श, रस, शब्द और रूप इन इन्द्रिय-विषयोंसे रहित हैं। वे अव्यक्त हैं, चिन्मात्र हैं, निश्चिन्त और निवृत्त हैं। वे न तो क्षुधाके वशीभूत होते, और न तृषासे आतुर होते, न रोगोंसे क्षीण होते, और न रतिसे पीड़ित होते। न वे आहार—भोजन करते और न औषधिका उपयोग करते। न वे मलसे लिप्त होते और न

- १५ णिह ण गच्छति अणयण वि पेच्छति ।
 अमणा वि जाणति सयरायर झत्ति ।
 सिद्धाण ज सोक्खु त कहइ चम्मक्खु ।
 किं माणवो को वि सुरु खयर देवो वि ।

- २० वत्ता—पचिन्दिय-मुक्कु परमप्पइ हूयउ विमले ।
 ज सिद्धहँ सोक्खु त ण वि कासु वि भुवण-यले ॥८॥

९

- ५ एहा दुविह जीव मई अक्खिय ।
 कहमि अजीव वि जेम णिरिक्खिय ॥
 धम्मो अधम्मो दो वि रूवुज्झिय ।
 आयासे काले सहँ वुज्झिय ॥
 गइ-ठाणोग्गह-वत्तण-लक्खण ।
 के वि मुणति सु-णाण वियक्खण ॥
 सतु अणाइ समउ वट्ठतउ ।
 तीयउ कालु अगामि अणतउ ॥
 तासु ठाणु भण्णइ णर लोयउ ।
 १० वम्माधम्महँ सव्व-तिलोयउ ॥
 विहि मि लोय-णह-माण वियप्पउ ।
 आयासु वि अणतु सुसिरप्पउ ॥
 त जि अलोउ जोइ-पणत्तउ ।
 पोग्गलु होइ पच-गुण वतउ ॥
 १५ सदे गवे रूवे फासे ।
 जुत्तउ भिण्ण-वण्ण-विण्णासे ॥
 खघु देसु अद्धद-पणसु वि ।
 परमाणुउ अविहाइ असेसु वि ॥

- वत्ता—त सुहसु वि थूलु थूलु-सुहसु पुण थूलु भणु ।
 २० थूलाण वि थूलु चउ-पयारु महु मुणइ मणु ॥९॥

उन्हे जलसे धोनेकी आवश्यकता होती । वे नींद नहीं लेते । नेत्र न होते हुए भी वे सब कुछ देखते हैं । उनके मन नहीं होता तो भी वे निरन्तर सचराचर जगत्को जानते हैं । सिद्धोका जो सुख है, उसे यह चर्मचक्षु, कोई मानव, सुरदेव, या विद्याधर कैसे वर्णन कर सकता है ? पचेन्द्रियोसे मुक्त जो सुख शुद्ध परमात्म पदको प्राप्त सिद्धोके होता है, वह इस भुवन-तलपर किसी अन्य जीवको नहीं मिलता ॥८॥

९

अजीव तत्त्वोका स्वरूप

इस प्रकार ससारी और सिद्ध इन दोनों प्रकारके जीवोका व्याख्यान किया गया । अब मैं उस अजीव तत्त्वके विषयमें जो कुछ जाना गया है, उसका वर्णन करूँगा । धर्म और अधर्म ये दोनों तत्त्व तथा आकाश और काल, इस प्रकार ये चारो अजीव तत्त्व रूप-रहित अर्थात् अमूर्तिक जाने गये हैं । इनका स्वरूप विशेष ज्ञानियो और विद्वानोंने इस प्रकार जाना है । धर्मद्रव्यका स्वभाव अन्य जीवादि द्रव्योके गमन कार्यमें सहायक होता है, और अधर्म द्रव्यका स्वभाव है गमन करते हुए द्रव्योको ठहरनेमें सहायक होना । आकाशका कार्य शेष सभी द्रव्योको अवकाश प्रदान करना है, और कालका लक्षण वर्तना अर्थात् भूत, भविष्यत् व वर्तमान समयोका विभाजन करना है । इस प्रकार काल अनादि और अनन्त समय रूप है । उसका जो युग, वर्ष, मास आदि रूप व्यावहारिक स्वरूप है, उसका प्रचलन नरलोक मात्रमें है, जबकि धर्म और अधर्मकी व्याप्ति समस्त त्रिलोक मात्रमें है । आकाश अनन्त है और शब्द-गुणात्मक है । उसका दो भागोंमें विभाजन पाया जाता है—एक लोकाकाश, दूसरा अलोकाकाश । लोकाकाशमें सभी द्रव्योका वास तथा गमनगमन है, जो सभीके अनुभवमें आता है । किन्तु उसके परे जो अन्य द्रव्योसे रहित अलोकाकाश है, उसका वर्णन केवल योगियो द्वारा किया गया है ।

पुद्गल द्रव्य पाँच गुणोंसे युक्त है—शब्द, गन्ध, रूप, स्पर्श और रस । रूपकी अपेक्षा पुद्गल द्रव्य कृष्णादि नाना वर्णोंसे युक्त है । प्रमाणकी अपेक्षा वह स्कन्ध, देश, प्रदेश, अर्धप्रदेश, अर्धार्ध प्रदेश आदि रूपसे विभाज्य होता हुआ परमाणु तक पहुँचता है, जहाँ उसका पुन विभाजन नहीं हो सकता । इस प्रकार यह पुद्गल सूक्ष्म भी है, स्थूल भी, स्थूल-सूक्ष्म भी, व स्थूल-स्थूल । इस प्रकार पुद्गल द्रव्य चतुर्भेदरूप जाना जाता है ॥९॥

१०

गधु वण्णु रसु फासु स-सद्दउ ।
 सुहुमु थूलु वज्जरइ स-मद्दउ ॥
 थूलु-सुहुमु जोण्हा-छायाइउ ।
 थूलु सलिलु वीरेण णिवेइउ ॥
 थूलु-थूलु पुणु धरणी-मडलु ।
 सग्ग-विमाण-पडलु मणि-णिम्मलु ॥
 सुहुमइँ कम्माइयइँ स-णामइँ ।
 मण-भासा-वग्गण-परिणामइँ ॥
 वण्णाइयहि रसेहि अणेयहि ।
 परिणमति सज्जोय-विओयहि ॥
 पूरण-गलण-सहाव-णिउत्तइँ ।
 पोग्गलाइँ विविहाइँ पउत्तइँ ॥
 भासिज्जतउ परम-जिणिदे ।
 णिसुणिवि धम्म सुधम्माणदे ॥
 वसहसेणु सुहभावे लइयउ ।
 पुरिमताल पुरवइ पावइयउ ॥

इय वीर-जिणिद-चरिणु जिण-देसणा णाम
 दोदहमो सधि ॥१२॥

इय वीर-जिणिद-चरिउ सपुण्णउ ।

(पुण्णदन्त-कृत महापुराणु सन्धि १०-१२ से सकलित)

१०

पुद्गल द्रव्यके गुण । उपदेश सुनकर अनेक नरेशोकी प्रव्रज्या

पुद्गल द्रव्य गन्ध, वर्ण, रस, स्पर्श और शब्द ये पञ्चगुणात्मक हैं । उसके सूक्ष्म, स्थूल, स्थूलसूक्ष्म और स्थूलस्थूल ये चार प्रकार पाये जाते हैं । प्रकाश और छाया ये पुद्गल द्रव्य स्थूलसूक्ष्मके उदाहरण हैं । स्थूलका उदाहरण जल है, स्थूलस्थूलका यह धरणीमण्डल, एव मणियोंके समान स्वर्ग-विमानपटल । सूक्ष्मपुद्गल अपने-अपने नामोवाले नाना कर्मोंके रूप-मे पाया जाता है, तथा मन और भाषा रूप वर्णणाएँ भी उसीके परिणमन हैं । ऐसा भगवान्ने दयापूर्वक कहा है । यह पुद्गल द्रव्य अनेक वर्णों, अनेक रसों आदि रूप परिणमन करता है और उसका सयोग अर्थात् जोड़ और वियोग अर्थात् विभाजन भी होता है ।

इस प्रकार जो नानाविध पुद्गलोका वर्णन किया गया, वह पुद्गल शब्दकी इस निर्युक्ति अर्थात् व्युत्पत्ति व शब्द-साधनाके अनुरूप है । जिस द्रव्यका स्वभाव पूरण और गलन रूप हो वह पुद्गल है ।

जब आदिदेव भगवान् ऋषभदेव तीर्थकरने धर्मका यह व्याख्यान किया, तब सद्धर्मसे आनन्दित होकर तथा शुभ भावनाओसे प्रेरित हो पुरिमताल नगरके स्वामी वृषभसेन प्रव्रजित हो गये । सोमप्रभ व श्रेयास नरेश्वरने भी अपने मानरूपी स्वरका विनाश कर प्रव्रज्या ग्रहण कर ली । इस प्रकार अपने विषादको छोड़ चौरासी राजा ऋषभ तीर्थकरके गणधर हो गये ॥१०॥

इति तीर्थकर धर्मोपदेश विषयक बारहवी सन्धि समाप्त

॥ सन्धि १२ ॥

इति वीर-जिनेन्द्र-चरित समाप्त